

中國古代音樂

文獻集成

第一輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

第三冊目錄

新唐書·禮樂志	卷九至卷十二	一
舊五代史·樂志	六七
宋史·律曆志	一〇三
宋史·樂志	卷一至卷十二	一四七

禮樂志第九

唐書十九

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥充史館脩撰臣歐陽脩奉
敕撰

皇帝元正冬至受羣臣朝賀而會前一日尚舍設御幄於太極殿
有司設羣官客使等次於東西朝堂展縣置按陳車輿又設解紉
席於縣西北橫街之南文官三品以上位於橫街之南道東褻聖
侯位於三品之下介公鄴公位於道西武官三品以上位於介公之
西少南文官四品五品位於縣東六品以下位於橫街之南又設
諸州朝集使位都督刺史三品以上位於文武官三品之東西四
品以下分方位於文武官當品之下諸州使人又於朝集使之下
諸親於四品五品之南設諸蕃方客位三等以上東方南方在東
方朝集使之東西方北方在西方朝集使之西每國異位重行北
面四等以下分方位於朝集使六品之下又設門外位文官於東
朝堂介公鄴公在西朝堂之前武官在介公之南少退每等異位

重行諸親位於文武官四品五品之南諸州朝集使東方南方在宗親之南使人分方於朝集使之下諸方客東方南方在東方朝集使之南西方北方在西方朝集使之南每國異位重行其日將士填諸街勒所部列黃麾大仗屯門及陳於殿庭羣官就次侍中版奏請中嚴諸侍衛之官詣閣奉迎吏部兵部主客戶部贊群官客使俱出次通事舍人各引就朝堂前位引四品以下及諸親客等應先置者入就位侍中版奏外辦皇帝服衮冕冬至則服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座南向坐符寶郎奉寶置於前公王以下及諸客使等以次入就位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜上公一人詣西階席脫舄跪解劍置於席升當御座前北面跪賀稱某官臣某言元正首祚景福惟新伏惟開元神武皇帝陛下與天同休冬至云天正長至伏惟陛下如日之昇乃降階詣席跪佩劍俛伏興納舄復位在位者皆再拜侍中前承詔降詣羣官東北西面稱有制在位者皆再拜宣制曰履新之慶與公等同之履冬至云履長在位者

皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜初羣官將朝中書侍郎以諸州鎮表別爲一按俟於右延明門外給事中以祥瑞按俟於左延明門外侍郎給事中俱就侍臣班初入戶部以諸州貢物陳於太極門東東西廂禮部以諸蕃貢物可執者蕃客執入就位其餘陳於朝堂前上公將入門中書侍郎給事中皆降各引其按入詣東西階下立上公將升賀中書令黃門侍郎俱降各立取所奏之文以次升上公已賀中書令前跪奏諸方表黃門侍郎又進跪奏祥瑞俱降置所奏之文於按侍郎與給事中引按退至東西階前按出初侍中已宣制朝集使及蕃客皆再拜戶部尚書進詣階間跪奏稱戶部尚書臣某言諸州貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可禮部尚書以次進詣階間跪奏稱禮部尚書臣某言諸蕃貢物請付所司侍中前承制退稱制曰可太府帥其屬受諸州及諸蕃貢物出歸仁納義門執物者隨之典儀曰再拜通事舍人以次引北面位者出侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿入自

東房侍臣從至閣引東西面位者以次出蕃客先出冬至不奏祥瑞無諸方表其會則太樂令設登歌於殿上二舞入立於縣南尚舍設羣官升殿者座文官三品以上於御座東南西南向介公鄴公在御座西南東向武官三品以上於其後朝集使都督刺史蕃客三等以上座如立位設不升殿者座各於其位又設羣官解劍席於縣之西北橫街之南尚食設壽尊於殿上東序之端西向設坫於尊南加爵一太官令設升殿者酒尊於東西廂近北設在庭羣官酒尊各於其座之南皆有坫罍俱障以帷吏部兵部戶部主客贊羣官客使俱出次通事舍人引就朝堂前位又引非升殿者次入就位侍中版奏外辨皇帝改服通天冠絳紗袍御輿出自西房即御座典儀一人升就東階上通事舍人引公王以下及諸客使以次入就位侍中進當御座前北面跪奏稱侍中臣某言請延諸公王等升又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面稱制延公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳在位者皆再拜

應升殿者詣東西階至解劔席脫舄解劔升上公一人升階少東
西面立於座後光祿卿進詣階間跪奏稱臣某言請賜群臣上壽
侍中稱制曰可光祿卿退升詣酒尊所西向立上公詣酒尊所北
面尚食酌酒一爵授上公上公受爵進前北面授殿中監殿中監
受爵進置御前上公退北面跪稱某官臣某等稽首言元正首祚
冬至云天臣某等不勝大慶謹上千秋萬歲壽再拜在位者皆再
拜立於席後侍中前承制退稱勑舉公等之觴在位者又再拜殿
中監取爵奉進皇帝舉酒在位者皆舞蹈三稱萬歲皇帝舉酒訖
殿中監進受虛爵以授尚食尚食受爵於坵初殿中監受虛爵殿
中典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再拜上公就座後立殿
上典儀唱就座階下贊者承傳俱就座歌者琴瑟升坐笙管立階
間尚食進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳坐者皆俛
伏起立於席後殿中監到階省酒尚食奉酒進皇帝舉酒太官令
又行羣官酒酒至殿上典儀唱再拜階下贊者承傳在位者皆再

拜搢笏受觶殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝舉酒尚食進受虛爵復于站觴行三周尚食進御食食至階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳坐者皆起立座後殿中監到階省按尚食品嘗食訖以次進置御前太官令又行羣官按設食訖殿上典儀唱就座階下贊者承傳皆就座皇帝乃飯上下俱飯御食畢仍行酒遂設庶羞三舞作若賜酒侍中承詔詣東階上西面稱賜酒殿上典儀承傳階下贊者又承傳坐者皆起再拜立受觶就席坐飲立授虛爵又再拜就座酒行十二遍會畢殿上典儀唱可起階下贊者承傳上下皆起降階佩劔納舄復位位於殿庭者仍立於席後典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜若有賜物侍中前承制降詣羣官東北西面稱有制在位者皆再拜侍中宣制又再拜以次出侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝興御輿入自東房東西面位者以次出皇帝若服翼善冠袴褶則京官袴褶朝集使公服設九部樂則去樂縣無警蹕太樂令帥九部伎立於左右延

明門外羣官初唱萬歲太樂令即引九部伎聲作而入各就座
以次作臨軒冊皇太子有司卜日告于天地宗廟前一日尚舍設
御幄于太極殿有司設太子次于東朝堂之北西向又設版位於
大橫街之南展縣設按陳車輿及文武群官朝集蕃客之次位
皆如加元服之日其日前二刻宮官服其器服諸衛率各勒所部
陳于庭左庶子奏請中嚴侍衛之官奉迎僕進金路內率一人執
刀贊善奏發引令侍臣上馬庶子承令其餘略如皇帝出宮之禮
皇太子遠遊冠絳紗袍三師導三少從鳴鑾而行降路入次亦如
鑾駕其日列黃麾大仗侍中請中嚴有司與羣官皆入就位三
師三少導從皇太子立於殿門外之東西向黃門侍郎以冊寶綬按
立於殿內道北西面中書侍郎立按後侍中乃奏外辦皇帝服衮
冕出自西房即御座皇太子入就位典儀曰再拜皇太子再拜又
曰再拜在位者皆再拜中書令降立於皇太子東北西向中書侍
郎一人引冊一人引寶綬按立於其東西面以冊授之中書令曰

有制皇太子再拜中書令跪讀冊皇太子再拜受冊左庶子受之
侍郎以璽綬授中書令皇太子進受以授左庶子皇太子再拜在
位者皆再拜侍中奏禮畢皇帝入自東房在位者以次出皇帝御
明堂讀時令孟春禮部尚書先讀令三日奏讀月令承以宣告前
三日尚舍設大次於東門外道北南向守宮設文武侍臣次於其
後之左右設羣官次於壁水東之門外文官在北武官在南俱西
上前一日設御座於青陽左个東向三品以上及諸司長官座於
堂上文官座於御座東北南向武官座於御座之東北向俱重行
西上設刑部郎中讀令座於御座東南北向有按設文官解劔席
於丑陛之左武官於卯陛之右皆內向太樂令展宮縣於青陽左
个之庭設舉麾位於堂上寅階之南北向其一位於樂縣東北南
向典儀設三品以上及應外坐者位於縣東文左武右俱重行西
向非外坐者文官四品五品位於縣北六品以下於其東絕位俱
南向武官四品五品於縣南六品以下於其東俱北向皆重行西

上設典儀位於縣之西北贊者二人在東差退俱南向奉禮設門
外位各於次前俱每等異位重行相向西上其日陳小駕皇帝服
青紗袍佩蒼玉乘金路出宮至于大次文武五品以上從駕之官
皆就門外位太樂令工人協律郎典儀帥贊者皆先入群官非升
坐者次入就位刑部郎中以月令置於按覆以帊立於武官五品
東南郎中立於按後北面侍中版奏外辦皇帝御輿入自青龍門
外自寅階即座符寶郎置寶於前典儀升立於左个東北南向公
王以下入就西面位典儀曰再拜贊者承傳在位者皆再拜侍中
前跪奏稱侍中臣某言請延公王等升又侍中稱制曰可侍中詔
左个東北南向稱詔延公王等升典儀傳贊者承傳在位者皆再
拜西面位者各詣其階解劔脫舄升立於座後刑部郎中引按進
立於卯階下侍中跪奏請讀月令又侍中稱制曰可刑部郎中再
拜解劔脫舄取令升自卯階詣席南北向跪置令於按立於席
後堂上典儀唱就座公王以下及刑部郎中並就座刑部郎中讀

令每句一絕使言聲可了讀訖堂上典儀唱可起王公以下皆起刑部郎中以令置於桮與羣官佩劔納舄復于位典儀曰再拜在位者皆再拜西面位者出侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢皇帝降座御輿出之便次南北面位者以次出自仲春以後每月各居其位皆冠通天服王之色如其時若四時之孟月及季夏土王讀五時令於明堂亦如之皇帝親養三老五更於太學所司先奏三師三公致仕者用其德行及年高者一人爲三老次一人爲五更五品以上致仕者爲國老六品以下致仕者爲庶老尚食具牢饌前三日尚舍設大次於學堂之後隨地之宜設三老五更次於南門外之西羣老又於其後皆東向文官於門外之東武官在羣老之西重行東西向皆北上前一日設御座於堂上東序西向莞筵藻席三老座於西楹之東近北南向五更座於西階上東向國老三人座於三老西階不屬焉皆莞筵藻席衆國老座於堂下西階之西東面北上皆蒲筵緇布純加莞席太樂令展宮縣於庭設登

歌於堂上如元會典儀設文武官五品以上位於縣東西六品以下在其南皆重行西向北上蕃客位於其南諸州使人位於九品之後學生分位於文武官之後設門外位如設次又設尊於東楹之西北向左立酒右站以置爵其日鑾駕將至先置之官就門外位學生俱青衿服入就位鑾駕至太學門回輅南向侍中跪奏請降輅降入大次文武五品以上從駕之官皆就門外位太樂令工人二舞入羣官客使以次入初鑾駕出宮量時刻遣使迎三老五更於其第三老五更俱服進賢冠乘安車前後導從其國老庶老則有司預戒之鑾駕既至太學三老五更及羣老等俱赴集群老各服其服太常少卿贊三老五更俱出次引立於學堂南門外之西東面北上奉禮贊羣老出次立於三老五更之後太常博士引太常卿升立於學堂北戶之內當戶北面侍中版奏外辦皇帝出戶殿中監進大珪皇帝執大珪降迎三老於門內之東西面立侍臣從立於皇帝之後太常卿與博士退立於左三老五更皆杖各

二人夾扶左右太常少卿引導敎史執筆以從三老五更於門西東面北上奉禮引羣老隨入立於其後太常卿前奏請再拜皇帝再拜三老五更去杖攝齊荅拜皇帝揖進三老在前五更從仍杖夾扶至階皇帝揖升俱就座後立皇帝西面再拜三老三老南面荅拜皇帝又西向肅拜五更五更荅肅拜俱坐三公授几九卿正履殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等皇帝省之遂設於三老前皇帝詣三老座前執爵而饋乃詣酒尊所取爵侍中贊酌酒皇帝進執爵而酌尚食奉御以次進珍羞酒食於五更前國老庶老等皆坐又設酒食於前皆食皇帝即座三老乃論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被于下皇帝乃虛躬請受敎史執筆錄善言善行禮畢三老以下降筵太常卿引皇帝從以降階遂巡立於階前三老五更出皇帝升立於階上三老五更出門侍中前奏禮畢皇帝降還大次三老五更升安車導從而還君五官及學生等以次出明日三老詣闕表謝州貢明經秀才進士身孝悌旌表門閭

者行鄉飲酒之禮皆刺史爲主人先召鄉致仕有德者謀之賢者爲賓其次爲介又其次爲衆賓與之行禮而賓舉之主人戒賓立於大門外之西東面賓立於東階下西面將命者立於賓之左北面受命出立於門外之東西面曰敢請事主人曰某日行鄉飲酒之禮請吾子臨之將命者入告賓出立於門東西面拜辱主人荅拜主人曰吾子學優行高應茲觀國某日展禮請吾子臨之賓曰某固陋恐辱命敢辭主人曰某謀於父師莫若吾子賢敢固以請賓曰夫子申命之某敢不敬領主人再拜賓荅拜主人退賓拜送其戒介亦如之辭曰某日行鄉飲酒之禮請吾子貳之某日質明設賓席於楹閒近北南向主人席於阼階上西向介席於西階上東向衆賓席三於賓席之西南向皆不屬又設堂下衆賓席於西階西南東面北上設兩壺於賓席之東少北玄酒在西加勺幕置篚於壺南東肆實以爵觶設贊者位於東階東西向北上賓介及衆賓至位於大門外之右東面北上主人迎賓於門外之左西面

拜賓賓荅拜又西南面拜介介荅拜又西南面揖衆賓衆賓報揖主人又揖賓賓報揖主人先入門而右西面賓入門而左東面介及衆賓序入立於賓西南東面北上衆賓非三賓者皆北面東上主人將進揖當階揖賓皆報揖及階主人曰請吾子升賓曰某敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主人升自阼階賓升自西階當楣北面立執尊者徹幕主人適篚跪取爵興適尊實之進賓席前西北面獻賓賓西階上北面拜主人少退賓進於席前受爵退復西階上北面立主人退於阼階上北面拜送爵賓少退贊者薦脯醢於賓席前賓自西方升席南面立贊者設折俎賓跪左執爵右取脯擣於醢祭於邊豆之間遂祭酒啐酒興降席東適西階上北面跪卒爵執爵興適尊實之進主人席前東面酹主人主人於阼階上北面拜賓少退主人進受爵退阼階上北面立賓退復西階上北面拜送爵贊者薦脯醢於主人席前主人由席東自北方升席贊者設折俎主人跪

左執爵右祭脯濡於醢祭於籩豆之間遂祭酒啐酒興自南方降
席復阼階上北面跪卒爵執爵興跪奠爵於東序端興適簋跪取
觶實之以酬復阼階上北面跪奠觶遂拜執觶興賓西階上荅拜
主人跪酒祭遂飲卒觶執觶興適尊實之進賓席前北面賓拜
主人少退賓既拜主人跪奠觶於薦西興復阼階上位賓遂進席
前北面跪取觶興復西階上位主人北面拜送賓進席前北面跪
奠觶於薦東興復西階上位主人北面揖降立阼階下西面賓降
立於階西東面主人進延介揖之介報揖至階一讓升主人升阼
階介升西階當楣北面立主人詣東序端跪取爵興適尊實之進
於介席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受
爵退復位主人於介右北面拜送爵介少退主人立於西階之東
贊者薦脯醢於介席前介進自北方升席贊者設折俎介跪左執
爵右祭脯醢遂祭酒執爵興自南方降席北面跪卒爵執爵興介
授主人爵主人適尊實之酢於西階上立於介右北面跪奠爵遂

拜執爵興介荅拜主人跪祭遂飲卒爵執爵興進跪奠爵於西楹
南還作階上揖降介降立於賓南主人於阼階前西南揖衆賓遂
升適西楹南跪取爵興適尊實之進於西階上南面獻衆賓之長
升西階上北面拜受爵主人於衆賓長之右北面拜送贊者薦脯
醢於其席前衆賓之長升席跪左執爵右祭脯醢祭酒執爵興退
於西階上立飲訖授主人爵降復位主人又適尊實之進於西階
上南面獻衆賓之次者如獻衆賓之長又次一人升飲亦如之主
人適尊實酒進於西階上南面獻堂下衆賓每人升受爵跪祭
立飲贊者遍薦脯醢於其位主人受爵尊於篚主人與賓一揖一
讓升賓介衆賓序升即席設工席於堂廉西之東北面東上工
四人先二瑟後二歌工持瑟升自階就位坐工鼓鹿鳴卒歌笙入
立於堂下北面奏南陔乃間歌歌南有嘉魚笙宗丘乃合樂周南
關雎召南鵲巢司正升自西階司正謂主人贊禮者禮樂之正既成將留賓爲有解慍立司正以監之
跪取觶於篚興適尊實之降自西階詣階間左還北面跪奠觶拱

手少跪取觶遂飲卒觶奠再拜賓降席跪取觶於篚適尊實之
詣阼階上北面酬主人主人降席進立於賓東賓跪奠觶遂拜執
觶興主人荅拜賓立飲卒觶適尊實之阼階上東南授主人主人
再拜賓少退主人受觶賓於主人之西北面拜送賓揖復席主
進西階上北面酬介介降席自南方進立於主人之西北面主人
跪奠觶遂拜執觶興介荅拜主人立飲卒觶適尊實之進西階上
西面立介拜主人少退介受觶主人於介東北面拜送主人揖復
席司正外自西階近西北面立相旅曰某子受酬受酬者降席自
西方進北面立於介右司正退立於序端東面避受酬者介跪奠
觶遂拜執觶興某子荅拜介立飲卒觶適尊實之進西階上西南
面授某子某子受觶介立於某子之左北面揖復席司正曰某子
受酬受酬者降席自西方立於某子之左北面某子跪奠觶遂拜
執觶興受酬者荅拜某子立飲卒觶適尊實之進西階上西南面
授之受酬者受觶某子立於酬者之右揖復席次一人及堂下衆

賓受酬亦如之卒受酬者以觶跪奠於篚興復階下位司正適阼
階上東面請命於主人主人曰請坐於賓司正回北面告於賓曰
請賓坐賓曰唯命賓主各就席坐若賓主公服者則降脫履主人
先左賓先右司正降復位乃羞肉載醢賓主燕飲行無筭爵無
筭樂主人之贊者皆興焉已燕賓主俱興賓以下降自西階主人
降自東階賓以下出立於門外之西東面北上主人送於門外之
東西面再拜賓介逡巡而退季冬之月正齒位則縣令爲主人鄉
之老人年六十以上有德望者一人爲賓次一人爲介又其次爲三賓
又其次爲衆賓年六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者及
主人皆六豆賓主燕飲則司正北面請賓坐賓主各就席立司正適
篚跪取觶興實之進辛楹間北面乃揚觶而戒之以忠孝之本賓
主以下皆再拜司正跪奠觶再拜跪取觶飲卒觶興賓主以下皆坐
司正適篚跪奠觶興降復位乃行無筭爵其大氏氏禮樂志第九

禮樂志第十

唐書二十

翰林學士兼國子監學士朝散大夫給事中知制誥充史館修撰歐陽脩奉
敕撰

五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許
敬宗以爲凶事非臣子所宜言遂去其國卹一篇由是天子凶禮
闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳
故後世無考焉至開元制禮惟著天子賑卹水旱遣使問疾弔死
舉哀除服臨喪冊贈之類若五服與諸臣之喪葬葬麻哭泣則頗
詳焉凡四方之水旱蝗天子遣使者持節至其州位于庭使者南
面持節在其東南長官北面寮佐正長老人在其後再拜以授制
書其問疾亦如之其主人迎使者於門外使者東面主人西面再
拜而入其問婦人之疾則受勞問者北面若舉哀之日爲位於別
殿式武三品以上入哭于庭四品以下哭于門外有司版奏中嚴
外辦皇帝已變服而哭然後百官内外在位者皆哭十五舉音哭

止而奉慰其除服如之皇帝服一品錫衰三品以上總衰四品以下疑衰服甚者三朝晡止大功朝晡止小功以下一哀止晡百官不集若爲蕃國君長之喪則設次于城外向其國而哭五舉音止若臨喪則設大次於其門西設素裯榻於堂上皇帝小駕鹵簿乘四望車警蹕鼓吹備而不作皇帝至大次易素服從官皆易服侍臣則不皇帝出次喪主人免經釋杖哭門外望見乘輿止哭而再拜先入門右西向皇帝至堂升自阼階即哭位巫祝各一人先升巫執桃立于東南祝執蒺立于西南戈者四人先後隨升喪主人入廷再拜敕引乃升立戶內之東西向皇帝出喪主人門外拜送皇帝變服于次乃還廬文武常服皇帝升車鼓吹不作而入其以敕使冊贈則受冊于朝堂載以犢車備鹵簿至第妃主以內侍爲使贈者以蠟印畫綬冊贈必因其啓葬旣葬則受於靈寢旣除則受於廟主人公服而不哭或單衣而介幘受必有祭未廟受之寢五服之制斬衰三年正服子爲父女子子在室與已嫁而反室爲父加

服嫡孫爲後者爲祖父爲長子義服爲人後者爲所後父妻爲夫
妻爲君國官爲君王公以下三月而葬葬而虞三虞而卒哭十三
月小祥二十五月大祥二十七月禫祭齊衰三年正服子父在爲
母加服爲祖後者祖卒則爲祖母母爲長子義服爲繼母慈母繼
母爲長子妻爲君之長子齊衰杖周降服父卒母嫁及出妻之子
爲母報服亦如之正服爲祖後者祖在爲祖母義服父卒繼母嫁
從爲之服報夫爲妻齊衰不杖周正服爲祖父母爲伯叔父爲兄
弟爲衆子爲兄弟之子及女子子在室與適人者爲嫡孫爲姑姊
妹與無夫子報女子子與適人爲祖父母妻爲其子加服女子子
適人者爲兄弟之爲父後者降服妻爲其父母爲人後者爲其父
母報女子子適人者爲其父母義服爲伯叔母爲繼父同居者妻
爲嫡妻妻爲君之庶子婦爲舅姑爲夫之兄弟之子舅姑爲嫡婦
齊衰五月正服爲曾祖父母女子子在室及嫁者亦如之齊衰三
月正服爲高祖父母女子子在室及嫁者亦如之義服爲繼父不

同居者其父卒母嫁出妻之子爲母及爲祖後祖在爲祖母雖周
除仍心喪三年大功長殤九月中殤七月正服爲子女子子之長
殤中殤爲叔父之長殤中殤爲姑姊妹之長殤中殤爲兄弟之長
殤中殤爲嫡孫之長殤中殤爲兄弟之子女子之長殤中殤義服
爲夫之兄弟之子女子子之長殤中殤成人九月正服爲從兄弟
爲庶孫降服爲女子子適人者爲姑姊妹適人者報出母爲女子
子適人者爲兄弟之女適人者報爲人後者爲其兄弟與姑姊妹
在室者報義服爲夫之祖父母與伯叔父母報爲夫之兄弟女適人
者報夫爲人後者其妻爲本生舅姑爲衆子之婦小功五月殤正
服爲子女子子之下殤爲叔父之下殤爲姑姊妹之下殤爲兄弟
之下殤爲嫡孫之下殤爲兄弟之子女子子之下殤爲從兄弟姊
妹之長殤爲庶孫之長殤降服爲人後者爲其兄弟之長殤出嫁
姑爲姪之長殤爲人後者爲其姑姊妹之長殤義服爲夫之兄弟
之子女子子之下殤爲夫之叔父之長殤成人正服爲從祖祖父

報爲從祖父報爲從祖姑姊妹在室者報爲從祖兄弟報爲從祖
祖姑在室者報爲外祖父母爲舅及從母報降服爲從父姊妹適
人者報爲孫女適人者爲人後者爲其姑姊妹適人者報義服爲
從祖祖母報爲從祖母報爲夫之姑姊妹在室及適人者報弟姪
婦報爲同母異父兄弟姊妹報爲嫡母之父母兄弟從母爲庶母
慈已者爲嫡孫之婦母出爲繼母之父母兄弟從母嫂叔報總麻
三月殤正服爲從父兄弟姊妹之中殤下殤爲庶孫之中殤下殤
爲從祖叔父之長殤爲從祖兄弟之長殤爲舅及從母之長殤爲
從父兄弟之子之長殤爲兄弟之孫長殤爲從祖姑姊妹之長殤
降服爲人後者爲其兄弟之中殤下殤爲姪之中殤下殤出嫁姑
爲之報爲人後者爲其姑姊妹之中殤下殤義服爲人後者爲從
父兄弟之長殤爲夫之叔父之中殤下殤爲夫之姑姊妹之長殤
成人正服爲族兄弟爲族曾祖父報爲族祖父報爲族父報爲外
孫爲曾孫玄孫爲從母兄弟姊妹爲姑之子爲舅之子爲族曾祖

姑在室者報爲族祖姑在室者報爲族姑在室者報降服爲從祖
姑姊妹適人者報女子子適人者爲從祖父報庶子爲父後者爲
其母爲從祖姑適人者報爲人後者爲外祖父母爲兄弟之孫女
適人者報義服爲族曾祖母報爲族祖母報爲族母報爲庶孫之
婦女子子適人者爲從祖伯叔母爲庶母爲乳母爲壻爲妻之父
母爲夫之曾祖高祖父母爲夫之從祖祖父母報爲夫之從祖父
母報爲夫之外祖父母報爲從祖兄弟之子爲夫之從父兄弟之
妻爲夫之從父姊妹在室及適人者爲夫之舅及從母報改葬子
爲父母妻妾爲其夫其冠服杖屨皆依儀禮皇家所絕傍親無服
者皇弟皇子爲之皆降一等初太宗嘗以同龔總而嫂叔乃無服
舅與從母親等而異服詔侍中魏徵禮部侍郎令孤德芬等議舅
爲母族姨乃外戚它姓舅固爲重而服止一時姨喪乃五月古人
未達者也於是服曾祖父母齊衰三月者增以齊衰五月適子婦
大功增以朞衆子婦小功增以大功嫂叔服以小功五月報其弟

妻及夫兄亦以小功舅服總請與從母增以小功然律疏舅報甥服猶總顯慶中長孫无忌以爲甥爲舅服同從母則舅宜進同從母報又古庶母總今無服且庶母之子昆弟也爲之杖齊氣而吉凶異自是亦改服總上元元年武后請父在服母三年開元五年右補闕盧履冰言禮父在爲母暮而服三年非也請如舊章乃詔并議舅及嫂叔服久而不能決二十年中書令蕭嵩等改脩五禮於是父在爲母齊衰三年諸臣之喪有疾齊於正寢卧東首北牖下疾困去衣加新衣徹樂清掃內外四人坐而持手足遺言則書之屬纊氣絕寢於地男子白布衣被髮徒跣婦人女子青縑衣去首飾齊衰以下丈夫素冠主人坐於牀東啼踊無數衆主人在其後兄弟之子以下又在其後皆西面南上哭妻坐於牀西妾及女子在其後哭踊無數兄弟之女以下又在其後皆東面南上藉藁坐哭內外之際隔以行帷祖父以下爲帷東北壁下南面西上祖母以下爲帷西北壁南面東上外姻丈夫於戶外東北面西

上婦人於主婦西北南面東上諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫
席位於前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶西東
上凡喪皆以服精麤爲序國官位於門內之東重行北面西上俱
衰巾帕頭舒薦坐參佐位於門內之西重行北面東上素服皆舒
席坐哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功三日不食小功總麻再
不食復於正寢復者三人以死者之上服左荷之升自前東嚮當
屋履危北面西上左執領右執胛招以左每招長聲呼某復三呼
止投衣於前承以篋升自阼階入以覆尸乃設床於室戶內之西
去脚簟枕施幄去裙遷尸於牀南首覆用歛衾去死衣楔齒以角
柶綴足以燕几校在南其內外哭位如始死之儀乃奠以脯醢酒
用吉器升自阼階奠於尸東當隅內喪則替者皆受於戶外而設
之沐浴掘塹於階間近西南順廣尺長二尺深三尺南其壤爲塋
竈於西牆下東向以俟煮沐新盆瓶六菑皆濯之陳於西階下沐
巾一浴巾二用絺若紵實於笄櫛實於箱若簟浴衣實於篋皆具

於西序下南上水泚稷米取汁煮之又汲爲湯以俟浴以盆盛潘
及沐盤升自西階授沐者沐者執潘及盤入主人皆出於戶東北
面西上主婦以下戶西北面東上俱立哭其尊行者丈夫於主人
之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐哭婦人以帳乃
沐櫛束髮用組招用巾浴則四人抗衾二人浴拭用巾招用浴衣
設牀於尸東衽下莞上簟浴者舉尸易牀設枕剪鬚鬢斷爪如生盛
以小囊大斂內於棺中楔齒之衾浴巾皆埋於塋寘之衣以明衣
裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆之內外入就位哭乃襲襲衣三
稱西領南上明衣裳爲一帛巾一方尺八寸充耳白纁面衣玄方
尺纁裏組繫握手玄纁裏長尺二寸廣五寸削約於內旁寸著以
綿組繫庶幾繼陳不用將襲具牀席於西階西內外皆出哭如浴
襲者以牀升入設於尸東布枕席陳襲於席祝去巾加面衣設充
耳握手納舄若履既襲覆以大斂之衾內外入哭乃含替者奉盤
水及筭一品至于三品飯用梁啗用璧四品至于五品飯用稷啗

用碧六品至于九品飯用梁唅用具升堂唅者盥手於戶外洗梁
壁實於筭執以入祝從入北面徹枕去衾受筭奠於尸東唅者坐
於牀東西面盤巾納飯唅於尸尸既唅主人復位乃爲明旌以絳
廣充幅一品至于三品長九尺韜杠銘曰某官封之柩置於西階
上四品至于五品長八尺六品至于九品長六尺盤金木爲重一品
至于三品長八尺橫者半之三分庭一在南四品至于五品長七
尺六品至于九品長六尺以沐之米爲粥實於鬲蓋以疎布繫以
竹蒨縣於重木覆用葦席北面屈兩端交後西端在上綴以竹蒨
祝取銘置於重殯堂前楹下夾以葦席小斂衣一十九稱朝服一
笏一陳於東序西領北設奠於東堂下饌二實以醴酒解二角杞
一少牢腊三邊豆俎各八設盆盥於饌東布巾替者辟脯醢之奠
於尸牀西南乃斂具牀席於堂西設盆盥西階之西如東方斂者
盥與報服者以斂衣入喪者東西皆少退內外哭已斂覆以夷衾
設牀於堂上兩楹間衽下莞上簟有枕卒斂開帷主人已下西面

憑哭主婦以下東面憑哭退乃斂髮而奠贊者盥手奉饌至階升設於尸東醴酒奠於饌南西上其俎祝受巾巾之奠者徹龍養者西階降出下帷內外俱坐哭有國官僚佐者以官代哭無者以親踈爲之夜則爲燎於庭厥明滅燎乃大斂衣三十稱上服一稱冕具簪導纓內喪則有花釵衾一西領南上設奠如小斂無加勺篚在東南籩豆俎皆有罍用功布棺入內外皆止哭升棺於殯所乃哭熬八簋黍稷粱稻各二皆加魚腊燭俟於饌東設盆盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾執巾者以待於阼階下祝盥贊者徹小斂之饌降自西階設於序西南當西雷如設於堂上乃適於東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂加冠若花釵覆以衾開帷喪者東西憑哭如小斂諸親憑哭斂者四人舉牀男女從奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復佐如初設熬穀首足各一篚傍各三篚以木覆棺上乃塗之設帟於殯上祝取銘置于殯乃奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面又几巾已加

贊者以饌升入室西面設於席前祝加巾於俎奠者降自西階以
出下帷內外皆就位哭既殯設靈座於下室西間東向施牀几按
屏帳服飾以時上膳羞及湯沐如平生殷奠之日下饋於下室廬
在殯堂東廊下近南設苦由齊衰於其南爲聖室俱北立翦蒲爲
席不緣大功又於其南張帷席以蒲小功緦麻又於其南設牀席
以蒲婦人次於西房三日成服內外皆哭盡哀乃降就次服其服
無服者仍素服相者引主人以下俱杖升立於殯內外皆哭諸子
孫跪哭尊者之前祖父撫之女子子對立而哭唯諸父不撫尊者
出主人以下降立阼階朔望殷奠饌於東堂下瓦甒二實醴及酒
角觶二木枲一少牢及腊三俎二簋二簠六豆其日不
饋於下室葬有期前一日之夕除葦障設賓次於大門外之右南
向啓殯之日主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭就位哭祝衰服執
功布升自東階詣殯南北向內外止哭三聲噫嘻乃曰謹以吉辰
啓殯既告內外哭祝取銘置於重掌事者升徹殯塗設席於柩東

席又設席極東祝以功布升拂極覆用夷衾周設帷開戶東向主人以下升哭於帷東西向俱南上諸祖父以下哭於帷東北壁下諸祖母以下哭於帷西北壁下外姻丈夫帷東上婦人帷西祝與進饌者各以奠升設於極東席上祝酌醴奠之陳器用啓之夕發引前五刻搥一鼓爲一嚴陳布吉凶儀仗方相誌石大棺車及明器以下陳於極車之前一品引四披六鐸左右各八黼翬二黻翬二畫翬三品三品引二披四鐸左右各六黼翬二畫翬二四品五品引二披二鐸左右各四黼翬二畫翬二六品至于九品披二鐸二畫翬三刻頃搥二鼓爲二嚴掌饌者徹啓奠以出內外俱立哭執紼者皆入掌事者徹帷持翬者升以翬障極執紼者外執鐸者夾西階立執燹者入當西階南北面立掌事者取重出倚於門外之東執旌者立於燹南北面搥三鼓爲三嚴靈車進於內門外南向祝以鬯輿詣靈座前西向跪告鬯輿降自西階以詣靈車鬯輿退執鐸者振鐸降就階間南向持翬者障以翬執燹者却行

而引輓止則北面立執旌者亦漸而南輓止北面主人以下次從輓在庭輓至庭主人及諸子以下立哭於輓東北南向南上祖父以下立哭於輓東北南向西上異姓之丈夫立哭於主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子以下立哭於輓西東面南上祖母以下立哭於輓西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西南東面北上內外之際障以行帷國官立哭於執紼者東北面西上僚佐立哭於執紼者西南北面東上祝帥執饌者設祖奠於輓東如大斂祝酌奠進饌北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗食輓出升車執披者執前後披紼者引輓出旌先轟次主人以下從哭於輓後輓出到輓車執紼者解屬於輓車設帷障於輓後遂升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠既奠掌事者以蒲葦苞牲體下節五以繩束之盛以盤載於輿前方相大棺車輓車明器輿下帳輿米輿酒脯醢輿苞牲輿食輿爲六輿銘旌熏鐸輓車以次行賓有贈者既祖奠賓立於大門外西廂東面從者

以篚奉玄纁立於西南以馬陳於賓東南北首西上相者入受命
出西面曰敢請事賓曰某敢贈相者入告出曰孤某須矣執篚者
奠取幣以授賓牽馬者先入陳於輜車南北首西上賓入由馬西
當輜車南北面立内外止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅敢致
贈乃哭内外皆哭主人拜稽顙賓進輜車東西面奠幣於車上西出
主人拜稽顙送之喪至于墓所下柩進輜車於柩車之後張帷下
柩於輜丈夫在西憑以哭卑者拜辭主人以下婦人皆障以行帷
哭於羨道西東面北上入墓施行席於壙戶內之西執紼者屬紼
於輜遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾輜出持翼入倚翼於
壙內兩廂遂以帳張於柩東南向米酒脯於東北食盤設於前醯
醢設於盤南苞牲置於四隅明器設於右在壙掌事者以玄纁授
主人主人授祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙
門之內掩戶設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭退俱就靈所哭
掌儀者祭后土於墓左反哭既下柩於壙搥一鼓爲一嚴掩戶搥

二鼓爲再嚴內外就靈所搥三鼓爲三嚴徹酒脯之奠追靈車於帷外陳布儀仗如來儀轡輿入少頃出詣靈車後需輦發引內外從哭如來儀出墓門尊者乘去墓百步卑者乘以哭靈車至第西階下南向祝以轡輿詣靈車後少頃升入詣靈座前主人以下從升立於靈座東西面南上內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面妻及女子子以下婦人哭於靈西東面諸祖母以下哭於帷西北壁下南面外姻哭於南廂丈夫帷東婦人帷西皆北面弔者哭於堂上西面主人以下出就次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛虞主用桑長尺方四寸孔徑九分烏漆置於靈坐在寢室內戶西東向素几在右設洗於西階西南瓦甒二設於北牖下醴酒在東喪者既沐升靈所主人及諸子倚杖於戶外入哭于位如初饌入如殷奠外自東階主人盥手洗爵酌醴西面跪奠哭止祝跪讀祝主人哭拜內外應拜者皆哭拜乃出杖降西階還次間日再虞後日三虞禮如初小祥毀廬爲聖室設蒲席聖室者除之席地

主人及諸子沐浴擗翦去首經練冠妻妾女子去膏經主用栗祭如虞禮大祥之祭如小祥間月而禫釋祥服而禫祭如大祥既祥而還外寢妻妾女子還於寢食有醢醬既禫而飲醴酒食乾肉祔廟筮曰將祔掌事者爲埴室於始祖廟室西壁主人及亞獻以下散齋三日致齊一日前一日主人以酒脯告遞遷之主乃遷置於幄坐又奠酒脯以安神掌饌者徹膳以出掌廟者以次匱神主納於埴室又設考之祔坐於曾祖室內東壁下西向右几設主人位於東南西面設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事以下位於終獻東南俱西面北上設贊唱者位於主人西南西面設酒尊於堂上室戶之東南北向西上設洗於階阼東南北向實爵三巾二加幕其日具少牢之饌三座各俎三簋二簋二鉶二酒尊二其一實玄酒爲上其一實清酒次之其邊豆一品者各十二二品三品者各八主人及行事者祭服掌事者具冪輿掌廟者閭寺人立於廟庭北面再拜升自東階入開埴

屋出曾祖曾祖妣神主置於座降出執尊罍篚者入就位祝進座
前西面告曰以今吉神奉遷神主于廟執輿者以輿升入進輿於
座前祝納神主於匱升輿祝仍扶於左降自西階子孫內外陪從
於後至廟門諸婦人停於門外周以行帷俟祭訖而還神主入自
南門升自西階入於室諸子孫從升立於室户西重行東面以北
爲上行事者從入各就位輿詣室前迴輿西向祝啓匱出神主置
於坐輿降立於西階下東向相者引主人以下降自東階各就位
祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌者引饌入升自東階
入於室各設於神座前主人盥手洗爵升自東階酌醴酒入室進
北面跪奠爵於曾祖神座前主人出取爵酌酒入室進東面跪奠
於祖座前出户北面立祝持版進於室户外之右東向跪讀祝文
主人再拜祝進入奠版於曾祖座主人出降還本位初主人出亞
獻盥手洗爵升酌酒入進北面跪奠於曾祖又酌酒入進東面跪
奠於祖神座出户北面再拜訖又入室立於西壁下東面再拜出

降復位亞獻將畢終獻入如亞獻祝入徹豆贊者皆再拜主人及在位子孫以下出掌饌者入徹饌以出掌廟者納曾祖神主於埴室出又以鬯與升諸考神座前納主於匱置於與詣考廟出神主置於座進酒脯之奠少頃徹之祝納神主於埴室六品以下祔祭于正寢禮略如之

禮樂志第十

禮樂志第十一

唐書二十一

翰林學士兼龍圖閣學士朝散大夫給事中知制誥史館修撰歐陽脩奉
敕撰

聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有弊而聲不可以言
傳懼夫器失而聲遂亡也乃多爲之法以著之故始求聲者以律
而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍之多積而爲龠合
一黍之重積而爲銖兩此造律之本也故爲之長短之法而著之
於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡
是三物者亦必有時而弊則又揔其法而著之於數使其分寸龠
合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用爲表裏使得律者可以
制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制
之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而后
樂可作矣夫物用於有形而必弊聲藏於無形而不竭以有數之
法求無形之聲其法具有無作則已苟有作者雖去聖人於千萬

歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多
爲之法而丁寧纖悉可謂至矣三代既亡禮樂失其本至其聲器
有司之守亦以散亡自漢以來歷代莫不有樂作者各因其所學
雖清濁高下時有不同然不能出於法數至其所以用於郊廟朝
廷以接人神之歡其金石之響歌舞之容則各因其功業治亂之
所起而本其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂沒於夷
狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪
其事也是時鄭譯牛弘辛彥之何妥蔡子元千普明之徒皆名知
樂相與譏定依京房六十律因而六之爲三百六十律以當一歲
之日又以一律爲七音音爲一調凡十二律爲八十四調其說甚
詳而終隋之世所用者黃鍾一宮五夏二舞登歌房中等十四調
而已記曰功成作樂蓋王者未作樂之時必因其舊而用之唐興
即用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郎竇璡等定
樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協

律郎張文收乃依古斷竹爲十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲清宮七音起黃鍾終南呂迭爲綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲縣濁至清爲一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用唯樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓樂旣成奏之太宗謂侍臣曰古者聖人公情以作樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂

之所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞
以悲今玉樹伴侶之曲尚存爲公奏之知必不悲尚書右丞魏徵
進曰孔子稱樂云樂云鍾鼓云乎哉樂在人和不在音也十一年
張文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂和隋末喪亂雖
改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅
律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與鬲皆
方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於太樂署武后時
太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出
之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆
三之一至肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云
太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制諸鍾磬帝以爲然乃悉取
太常諸樂器入于禁中更加磨剡凡二十五日而成御三殿觀之
以還太常然以漢律考之黃鍾乃太族也當時議者以爲非是其
後黃巢之亂樂工逃散金奏皆亡昭宗即位將謁郊廟有司不知樂

縣制度太常博士殷盈孫按周法以筭數除罇鍾輕重高印黃鍾九寸五分倍應鍾三寸三分半凡四十八等圖上口頂之量及徑衡之圍乃命鑄罇鍾十二編鍾二百四十宰相張濬爲脩奉樂縣使求知聲者得處士蕭承訓等校石磬合而擊拊之音遂諧唐爲國而作樂之制尤簡高祖太宗即用隋樂與孝孫文收所定而已其後世所更者樂章舞曲至于昭宗始得盈孫焉故其議論罕所發明若其樂歌廟舞用於當世者可以考也樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南內壝之外北嚮東方西方磬虞起北鍾虞次之南方北方磬虞起西鍾虞次之罇鍾十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置祝敔於縣內祝在右敔在左設歌鍾歌磬於壇上南方北向磬虞在西鍾虞在東琴瑟篳篥皆一當磬虞之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鍾磬十二虞設

鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金鐻一歌簫笳
皆二登歌鍾磬各一虞節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上
笙和簫簾塤皆一在堂下若皇后事先蠶則設十二大磬以當展
位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠于文宣王武成王亦
用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽
四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣
去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡植者爲簨橫者
爲虞虞以縣鍾磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虞自
隋以前宮縣二十虞及隋平陳得梁故事用三十六虞遂用之唐
初因隋舊用三十六虞高宗蓬萊宮成增用七十二虞至武后時
省之開元定禮始依古著爲二十虞至昭宗時宰相張濬已修樂
縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿廷用二十虞而太廟含
元殿用三十六虞濬以爲非古而朝廷狹隘不能容三十六乃復
用二十虞而鍾虞四以當甲丙庚壬磬虞四以當乙丁辛癸與開

元禮異而不知其改制之時或說以鍾聲應陰陽之位此禮經所
不著凡樂八音自漢以來惟金以鍾定律呂故其制度最詳其餘
七者史官不記至唐獨宮縣與登歌鼓吹十二案樂器有數其餘
皆略而不著而其物名具在八音一曰金爲罇鍾爲編鍾爲歌鍾
爲罇爲鐃爲鐃爲鐸二曰石爲大磬爲編磬爲歌磬三曰土爲壎
爲箛爲大壎也四曰革爲雷鼓爲靈鼓爲路鼓皆有鼗爲建鼓爲
鼗鼓爲縣鼓爲節鼓爲拊爲相五曰絲爲琴爲瑟爲頌瑟頌瑟箏
也爲阮咸爲筑六曰木爲祝爲敔爲雅爲應七曰匏爲笙爲竽爲
巢巢大笙也爲和和小笙也八曰竹爲簫爲管爲簾爲笛爲舂牘
此其樂器也初祖孝孫已定樂乃曰大樂與天地同和者也制十
二和以法天之成數号大唐雅樂一曰豫和二曰順和三曰永和
四曰肅和五曰雍和六曰壽和七曰太和八曰舒和九曰昭和十
曰休和十一曰正和十二曰承和用於郊廟朝廷以和人神孝孫
已卒張文收以爲十二和之制未備乃詔有司釐定而文收考正

律呂起居卽呂才叶其聲昔樂曲遂備自高宗以後稍更其曲名
開元定禮始復遵用孝孫十二和其著于禮者一曰豫和以降天
神冬至祀圓丘上辛祈穀孟夏享季秋享明堂朝日夕月巡守告
于圓丘燔柴告至封祀太山類于上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾
爲角太簇爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃
鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太簇爲商黑帝以南呂爲羽青
帝以姑洗爲角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟
冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首皆以函鍾爲宮
太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望于山川以蕤
賓爲宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆
以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九
成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一
成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太簇奏順和無射夷則奏
永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅和登歌以奠玉帛

于天神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圜鍾爲宮祀
先農釋奠以南呂爲宮望于山川以函鍾爲宮五曰雍和凡祭祀
以入俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太簇爲宮人鬼之俎以
無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之六曰壽
和以酌獻飲福以黃鍾爲宮七曰太和以爲行節亦以黃鍾爲宮
凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其
在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興
而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃鍾爲宮八曰舒和以
出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮
臣出入門則奏之皆以太簇爲宮九曰昭和皇帝皇太子以舉酒
十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律
均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以
行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采茨至于嘉德門而
止其還也亦然初隋有文舞武舞至祖孝孫定樂更文舞曰治康

武舞曰凱安舞者各六十四人。文舞左箏右翟與執燾而引者二人。皆委貌冠黑素絳領廣褭白綺革帶烏皮履。武舞左干右戚。執旌居前者二人。執鼗鼓執鐸皆二人。金鐻二輿者四人。奏者二人。執鐃二人。執相在左。執雅在右。皆二人。夾道服平冕。餘同文舞。朝會則武弁平巾幘。廣褭金甲豹文綺烏皮鞞。執干戚夾道。皆同郊廟。凡初獻作文舞之舞。亞獻終獻作武舞之舞。太廟降神以文舞。每室酌獻各用其廟之舞。禘祫遷廟之主合食則舞亦如之。儀鳳二年太常卿韋萬石定凱安舞六變。一變象龍興參墟。二變象克定關中。三變象東夏賓服。四變象江淮平。五變象獫狁伏從。六變復位以崇象。兵還振旅。初太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名。其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也。獻祖曰光大之舞。懿祖曰長發之舞。太祖曰大政之舞。世祖曰大成之舞。高祖曰大明之舞。太宗曰崇德之舞。高宗曰鈞天之舞。中宗曰太和之舞。睿宗曰景雲之舞。玄宗曰大運

之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗
曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞懿宗曰大鈞之
舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘
闕而不著唐之自製樂凡三一曰七德舞二曰九功舞三曰上元
舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與
作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異
乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛
下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道也帝矍然曰朕雖以武功
興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左圓右
方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵠鶴命呂才以圖教樂工百二
十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往來歌者
和曰秦王破陣樂後令魏徵與負外散騎常侍褚亮負外散騎常
侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀
者皆扼腕踊躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞

大常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周
薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平
禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲今將相有賞爲其臣者觀
之有所不忍我不爲也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏
舞人更以進賢冠虎文袴螭蛇帶烏皮鞢二人執旌居前其後更
號神功破陣樂九功舞者本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞
觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛死帝歡甚賦詩起居郎呂
才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴
褶長腰漆髻徒履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年
詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂曳履執紼服袴褶童子冠如
故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌
鼓列坐縣南若舞即與宮縣合奏其宴樂二舞仍別設焉上元舞
者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣其樂有
上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之

曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圓立方澤太廟乃用餘皆罷
又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊
廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏請作上元舞兼
奏破陣慶善三舞而破陣樂五十二偏著于雅樂者三偏慶善樂
五十偏著于雅樂者一偏上元舞二十九偏皆著于雅樂又曰雲
門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也爲國家者揖讓
得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武
事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初
朝會常奏破陣舞高宗即位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒
韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位
寢而不作者久矣禮天子親摠干戚以舞先祖之樂今破陣樂久
廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見
此樂垂三十年追思王業勤勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱
萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆與太常博士裴守真

以謂奏二舞時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化
康以避諱武后毀唐太廟十德九功之舞皆亡唯其名存自後復
用隋文舞武舞而已燕樂高祖即位仍隋制設九部樂燕樂伎樂
工舞人無變者清商伎者隋清樂也有編鍾編磬獨絃琴擊琴瑟
秦琵琶卧筚篥篳篥箏節鼓皆一笙笛簫篪方響音跋膝皆二歌二人
吹葉一人舞者四人并習巴渝舞西涼伎有編鍾編磬皆一彈箏
箏箏卧筚篥篳篥筚篥琵琶五絃笙簫箏篪小箏篪笛橫笛腰鼓
齊鼓檐鼓皆一銅鈸二貝一白舞一人方舞四人天竺伎有銅鼓羯
鼓都曇鼓毛貝鼓箏篪橫笛鳳首筚篥篳篥琵琶五絃貝皆一銅鈸二
舞者二人高麗伎有彈箏箏箏鳳首筚篥篳篥卧筚篥篳篥筚篥琵琶
以蛇皮爲槽厚十餘有鱗甲楸木爲面象牙爲捍撥畫國王形又
有五絃義觔笛笙葫蘆笙簫小箏篪桃皮箏篪腰鼓齊鼓檐鼓
龜頭鼓鐵版貝大箏篪胡旋舞舞者立毬上旋轉如風龜茲伎有
彈箏箏箏筚篥琵琶五絃橫笛笙簫箏箏篪篪答臘鼓毛貝鼓都曇鼓

侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓貝皆一銅鉞二舞者四人設五方師
子高丈餘飾以方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袂謂
之師子郎安國伎有豎箏篳篥琵琶五絃橫笛簫簾篳篥正鼓和鼓銅
鉞皆一舞者二人疏勒伎有豎箏篳篥琵琶五絃橫笛簫簾篳篥答臘
鼓羯鼓侯提鼓腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人康國伎有正鼓和鼓
皆一笛銅鉞皆二舞者二人工人之服皆從其國隋樂每奏九部
樂終輒奏文康樂一日禮畢太宗時命削去之其後遂亡及平高
昌收其樂有豎箏篳篥銅角一琵琶五絃橫笛簫簾篳篥答臘鼓腰
鼓雞婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襪金銅帶畫袴舞者二
人黃袍衷練襦五色條帶金銅耳瑱赤鞵自是初有十部樂其後
因內宴詔長孫无忌製傾盃曲魏徵制樂社樂曲虞世南製英雄
樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀惜
之命樂工製黃驄驃曲四曲皆宮調也五絃如琵琶而小北國所
出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習爲撈琵琶

琵琶高宗即位景雲見河水清張文收采古詠爲景雲河清歌亦名
燕樂有玉磬方響羯鼓箏筑卧笙篳篥大小笙篳篥大小琵琶大小五絃
吹葉大小笙大小箏篳篥簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛負鼓連鞮
鼓桴鼓員皆二每器工一人歌二人工人絳袍金帶烏鞞舞者二十
人分四部一景雲舞二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八
人五色雲冠錦袍五色袴金銅帶慶善樂舞四人紫袍白袴破陣
樂舞四人綾袍絳袴承天樂舞四人進德冠紫袍白袴景雲舞元
會第一奏之高宗以琴曲演絕雖有傳者復失官商令有司脩習
太常丞呂才上言舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆
合於歌今以御雪詩爲白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和
之義以羣臣所和詩十六韻爲送聲十六節帝善之乃命太常著
于樂府才復撰琴歌白雪舞曲帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將
伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大
定樂舞者百四十人被五采甲持朔樂而舞歌者和之曰八絃同軌

樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大摠管李勣作夷
美賓之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六
合還淳之舞其容制不傳高宗自以李氏老子之後也於
是命樂工製道調

禮樂志第十一

禮樂志第十二

唐書二十二

端明殿學士兼翰林侍讀學士龍圖閣學士朝請奉高書郎侍郎集賢館撰書宋祁奉

教撰

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鍾商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉爲七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寢殊或有宮調之名或以倍四爲度有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之絲有琵琶五絃笙篴箏竹有簫簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而爲鞀木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中

管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源於雅樂周隋管絃雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊聲及清調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡清樂散缺存者繞六十三曲其後傳者平調清調周房中樂遺聲也白雪楚曲也公莫舞漢舞也巴渝漢高帝命工人作也明君漢元帝時作也明之君漢鞞舞曲也鐸舞漢曲也白鳩吳拂舞曲也白紵吳舞也子夜晉曲也前溪晉車騎將軍沈琬作也團扇晉王珉歌也懊儂晉隆安初謠也長史變晉司徒左長史王獻作也丁督護晉宋閒曲也讀曲宋人爲彭城王義康作也烏夜啼宋臨川王義慶作也石城宋臧質作也莫愁石城樂所出也襄陽宋隨王誕作也烏夜飛宋沈攸之作也估客樂齊武帝作也楊叛北齊歌也驍壺投壺樂也常林歡宋梁間曲也三洲商人歌也採桑三州曲所出也玉樹後庭花堂堂陳後主作也泛龍舟隋煬帝作也又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其

聲與其辭皆訛失十不傳其二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純雅尚不至於淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者玄宗爲平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主藩邸樂以元太常分兩朋以角優劣置內教坊於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之技有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫初帝賜第隆慶坊坊南之地變爲池中宗常泛舟以厭其祥帝即位作龍池樂舞者十有二人冠芙蓉冠躡履備用雅樂唯無磬又作聖壽樂以女子衣五色繡襟而舞之又作小破陣樂舞者被甲冑又作光聖樂舞者鳥冠畫衣以歌王述所興又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閑坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部八二安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下皆用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善舞頗用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟

則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽樂三天
授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作
也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下
用龜茲舞唯龍池樂則否是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜
半誅韋皇后製夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂
更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終
必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝方寢喜神仙之事詔道士
司馬承禎製玄真道曲茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎
賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常卿韋縉製景雲九真紫
極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有法
曲其音清而近雅其器有鐃鈸鍾磬幢簫琵琶琵琶圓體脩頸
而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳為秦漢所作其聲
金石絲竹以次作隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音文宗既知音
律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺

而正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦爲梨園弟子居宜春北
院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命
小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝
香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛達官大臣慕之皆喜言音律帝
常稱羯鼓八音之領喪諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太簇
一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二
十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘
州之類後又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安祿山反涼州
伊州甘州皆陷吐蕃唐之盛時凡樂人音聲人太常雜戶子弟隸
太常及鼓吹署皆番上摠號音聲人至數萬人玄宗又嘗以馬百
匹盛飾分左右施三重榻舞傾盃數十曲壯士舉榻馬不動樂工
少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右每千秋節舞於勤政
樓下後賜宴設醕亦會勤政樓其日未明金吾引駕騎北衙四軍
陳仗列旗幟被金甲短後繡袍太常卿引雅樂每部數十人閒以

胡夷之技內閑廐使引戲馬五坊使引象犀入場拜舞宮人數百
衣錦繡衣出帷中擊雷鼓奏小破陣樂歲以爲常千秋節者玄宗
以八月五日生因以其日名節而君臣共爲荒樂當時流俗多傳
其事以爲盛其後巨盜起陷兩京自此天下用兵不息而離宮苑
囿遂以荒堙獨其餘聲遺曲傳人間聞者爲之悲涼感動蓋其事
適足爲戒而不足考法故不復著其詳自肅宗以後皆以生日爲
節而德宗不立節然止於羣臣稱觴上壽而已代宗繼廣平王復
二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也
大曆元年又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調
有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因
號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東
節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有
大樂乃作繼天誕聖樂以宮爲調帝因作中和樂舞山南節度使
于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎爲僧

舞雄健壯妙號孫武順聖樂玄宗好雅樂詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四虛琴瑟筑簫箎篳篥箏笛笙等皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖爲樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲爲仙韶曲會昌初宰相李德裕命樂工製萬斯年曲以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履襖衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女踴歌爲隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纔十人而已蓋唐之盛時樂曲所傳至其末年往往亡缺周隋與北齊陳接壤故歌舞雜有四方之樂至唐東夷樂有高麗百濟北狄有鮮卑吐谷

渾部落稽南蠻有扶南天竺南詔驃國西戎有高昌龜茲疏勒康
國安國凡十四國之樂而八國之伎列于十部樂中宗時百濟樂工
人亡散岐王爲太常卿復奏置之然音伎多闕舞者二人紫大襖
裙襦章甫冠衣履樂有箏笛桃皮箏篳篥篳篥篳篥篳篥而巳北狄樂皆馬
上之聲自漢後以爲鼓吹亦軍中樂馬上奏之故隸鼓吹署後魏
樂府初有北歌亦曰真人歌都代時命宮人朝夕歌之周隋始與
西涼樂雜奏至唐存者五十三章而名可解者六章而已一曰慕
容可汗二曰吐谷渾三曰部落稽四曰鉅鹿公主五曰白淨王六曰
太子企喻也其餘辭多可汗之稱蓋燕魏之際鮮卑歌也隋鼓吹
有其曲而不同貞觀中將軍侯貴昌并州人世傳北歌詔隸太樂
然譯者不能通歲久不可辨矣金吾所掌有大角即魏之簸邏
回工人謂之角手以備鼓吹南蠻北狄俗斷髮故舞者以繩圍首
約髮有新聲自河西至者號胡音龜茲散樂皆爲之少息扶南樂
舞者二人以朝霞爲衣赤皮鞋天竺伎能自斷手足刺腸胃高宗

惡其驚俗詔不令入中國睿宗時婆羅門國獻人倒行以足舞仰
植鋤刀俯身就鋒歷臉下復植於背戴篋者立腹上終曲而不傷
又伏伸其手二人躡之周旋百轉開元初其樂猶與四夷樂同列
貞元中南詔異牟尋遣使詣劍南西川節度使韋臯言欲獻夷中
歌曲且令驃國進樂臯乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工
六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲
將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲
每拜跪節以鉦鼓又爲五均一曰黃鍾宮之宮二曰太簇商之宮
三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文義繁
雜不足復紀德宗閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立
奏宮中則坐奏十七年驃國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陀獻
其國樂至成都韋臯復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器
二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大抵皆夷狄之器其聲曲
不隸於有司故無足采云

禮樂志第十二

卷之十二

三

四

舊五史卷一百四十四

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

樂志上

志六

古之王者理定制禮功成作樂所以昭事天地統和人
神歷代以來舊章斯在洎唐季之亂咸鎬爲墟梁運雖
興英莖掃地莊宗起于朔野經始霸國其所存者不過
邊部鄭聲而已先王雅樂殆將泯絕當同光天成之際
或有事清廟或祈祀泰壇雖篥簾猶施而宮商孰辨遂
使磬襄鼗武入河漢而不歸湯漢舜韶混陵谷而俱失
洎晉高祖奄登大寶思廸前規爰詔有司重興二舞旋

屬烽火爲亂明法罔修漢祚幾何無暇制作周顯德五
年冬將立歲仗有司以崇牙樹羽宿設于殿庭世宗因
親臨樂懸試其聲奏見鐘磬之類有設而不擊者詆于
工師皆不能對世宗惻然乃命翰林學士判太常寺事
竇儼參詳其制又命樞密使王朴考正其聲朴乃用古
累黍之法以審其度造成律準其狀如琴而巨凡設十
三弦以定六律六宮旋相爲宮之義世宗善之申命百
官議而行之今亦備紀于後以志五代雅樂沿革之由
焉

梁開平初太祖受禪始建宗廟凡四室每室有登歌酌

獻之舞

肅祖宣元皇帝室曰大合之舞

敬祖光憲皇帝室曰象功之舞

憲祖昭武皇帝室曰來儀之舞

烈祖文祖皇帝室曰昭德之舞

登歌樂章各一首

五代會要云太常少卿楊煥撰

二年春梁祖將議郊禋有司撰進樂名舞名

樂曰慶和之樂

舞曰崇德之舞

皇帝行奏慶順

奠玉帛登歌奏慶平

迎俎奏慶肅

酌獻奏慶熙

飲福酒奏慶隆

送文舞迎武舞奏慶融

亞獻奏慶和

終獻奏慶休

樂章各一首

太廟迎神舞名開平

皇帝盥手登歌飲福酒徹豆送神皆奏樂

樂章各一首

唐莊宗光聖神閔孝皇帝廟室酌獻舞武成之舞

登歌樂章一首

五代會要云尚書兵部侍郎崔居儉撰

明宗聖德和武欽孝皇帝廟室酌獻舞雍熙之舞

登歌樂章一首

五代會要云太常卿盧文紀撰

晉高祖聖文章武明德孝皇帝廟室酌獻舞咸和之舞

登歌樂章一首

五代會要云太子賓客判太常寺事趙光輔撰

漢文祖明元皇帝廟室酌獻舞積善之舞

德祖恭僖皇帝廟室酌獻舞積善之舞

翼祖昭獻皇帝廟室酌獻舞顯仁之舞

顯祖章聖皇帝廟室酌獻舞章慶之舞

登歌樂章各一首

五代會要云太常卿張昭撰

高祖睿文聖武昭肅孝皇帝廟室酌獻舞觀德之舞

登歌樂章一首

周信祖睿和皇帝廟室酌獻舞肅雍之舞

僖宗明憲皇帝廟室酌獻舞章德之舞

義祖翼順皇帝廟室酌獻舞善慶之舞

慶祖章肅皇帝廟室酌獻舞觀成之舞

登歌樂章各一首

太祖聖神恭肅文武孝皇帝廟室酌獻舞明德之舞

世宗睿武孝文皇帝廟室酌獻舞定功之舞

登歌樂章各一首

五代會要云太祖廟室樂章太常卿田敏撰世宗廟室樂章翰

林學士判太常寺事竇儼撰

樂章詞多不錄

右樂章

晉天福四年十二月禮官奏來歲正旦王公上壽皇帝舉酒請奏元同之樂再舉酒奏文同之樂從之五年始議重興二舞詔曰正冬二節朝會舊儀廢于離亂之時興自和平之代將期備物全繫用心須議擇人同爲定制其正冬朝會禮節樂章二舞行列等事宜差太常卿崔稅御史中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允

與太常寺官一一詳定禮從新意道在舊章庶知治世之和漸見移風之善其年秋稅等具述制度上奏云按禮云天子以德爲車以樂爲御大樂與天地同和大禮與天地同節又曰安上治人莫善于禮移風易俗莫善于樂故樂書議舞云夫樂在耳曰聲在目曰容聲應乎耳可以聽之容藏于心難以貌覩故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲和合則大樂備矣又按義鏡問鼓吹十二按合于何所答云周禮鼓人掌六鼓四金漢朝乃有黃門鼓吹崔豹古今注云因張騫使西域得摩訶兜勒一曲李延年增之分爲二十八曲梁

置鼓吹清商令二人唐又有塀鼓金鉦大鼓長鳴歌簫
笳笛合爲鼓吹十二按大享會則設于懸外此乃是設
二舞及鼓吹十二按之由也今議一從令式排列教習
文舞郎六十四人分爲八佾每佾八人左手執籥禮云
葦籥伊耆氏之樂也周禮有籥師教國子爾雅曰籥如
笛三孔而短大者七孔謂之簠簠歷代已來文舞所用凡
用籥六十有四右手執翟周禮所謂羽舞也書云舞干
羽于兩階翟山雉也以雉羽分析連攢而爲之二人執
纛前引數于舞人之外舞人冠進賢冠服黃紗中單皂
領標白練褱襠白布大口袴革帶烏皮履白布襪武舞

郎六十四人分爲八佾左手執干干楯今之旁牌所以翳身也其色赤中畫獸形故謂之朱干周禮所謂兵舞取武象用楯六十有四右手執戚斧也上飾以玉故謂之玉戚二人執旌前引旌似旗而小絳色畫升龍二人執鼗鼓二人執鐸周禮有四金之奏其三曰金鐸以通鼓形如大鈴仰而振之金鎛二每鎛二人舉之一人奏之周禮四金之奏一曰金鎛以和鼓銅鑄爲之其色玄其形圓若椎上大下小高三尺六寸有六分圍二尺四寸上有伏虎之狀旁有耳獸形銜鑲二人執鐃以次之周禮四金之奏二曰金鐃以止鼓如鈴無舌搖柄以鳴

之二人掌相在左禮云理亂以相制如小鼓用皮爲表
實之以糠撫之以節樂二人掌雅在右禮曰訊疾以雅
以木爲之狀如漆笛而揜口大二尺圍長五尺六寸以
鞞皮鞞之旁有二紐髹畫賓醉而出以器築地明行不
失節武舞人服弁平巾幘金支緋絲大紬緋絲布襌襜
甲金飾白練褱襜錦騰蛇起梁帶豹文大口布袴烏皮
靴工人二十數于舞人之外武弁朱襦革帶烏皮履白
練褱襜白布襪殿庭仍加鼓吹十二按義鏡云帝設壇
按以壇爲牀也今請制大牀十二牀容九人振作歌樂
其牀爲熊羆羆豹騰倚之狀以承之象百獸率舞之意

分置于建鼓之外各三按每按羽葆鼓一大鼓一金鐃

一歌二人簫二人笳二人十二按樂工百有八人舞郎

一百三十有二人取年十五以上弱冠以下容止端正

者其歌曲名號樂中詞句中書條奏差官修撰從之案

陽史崔悅傳高祖詔太常復文武二舞詳定正冬朝會禮及樂章自唐末之亂禮樂制度亡失已久悅與御史中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等草定之其年冬至高祖朝會崇元殿廷設宮懸二舞在北登歌在上文舞郎八侑六十有四入冠進賢黃紗袍白中單白練襪襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執薰引者二人武舞郎八侑六十有四入服平巾幘緋絲布大袖繡襠甲金飾白練襪襠騰蛇起梁帶豹文大口袴烏皮靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹十二按負以熊豹以象百獸率舞按設羽葆鼓一大鼓一金鐃一歌簫笳各二人王公上壽天子舉爵奏元同二舉登歌奏文同舉食文舞昭德武舞成功之曲禮畢高祖大悅

賜稅金帛羣臣左右覩者皆贊嘆之然禮樂廢久而制
作簡繆又繼以龜茲部覓裳法曲參亂雅音其樂工舞
郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良
工教習明年正月旦復奏于廷而登歌發聲悲離煩慙如
薤露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者
皆悲憤開運二年太常少卿陶穀奏廢二舞

漢高祖受命之年秋九月權太常卿張昭上疏奏改一
代樂名其略曰昔周公相成王制禮作樂殿廷徧奏六
代舞所謂雲門大咸大韶大夏大濩大武也周室旣衰
王綱不振諸樂多廢唯大韶大武二曲存焉秦漢以來
名爲二舞文舞韶也武舞武也漢時改爲文始五行之
舞歷代因而不改貞觀作樂之時祖孝孫改隋文舞爲
治康之舞武舞爲凱安之舞貞觀中有秦王破陣樂功

成慶善樂二舞樂府又用爲二舞是舞有四焉前朝行
用年深不可遽廢俟國家偃武于靈臺卽別召工師更
其節奏今改其名具書如左祖孝孫所定二舞名文舞
曰治康之舞請改爲治安之舞武舞曰凱安之舞請改
爲振德之舞貞觀中二舞名文武功成慶善樂前朝名
九功舞請改爲觀象之舞秦王破陣樂前朝名爲七德
舞請改爲講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行
用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴
會行用又請改十二和樂云昔周朝奏六代之樂卽今
二舞之類是也其賓祭常用別有九夏之樂卽肆夏皇

夏等是也梁武帝善音樂改九夏爲十二雅前朝祖孝
孫改雅爲和示不相沿也臣今改和爲成取韶樂九成
之義也十二成樂曲名祭天神奏豫和之樂請改爲禋
成祭地祇奏順和請改爲順成祭宗廟奏永和請改爲
裕成祭天地宗廟登歌奏肅和請改爲肅成皇帝臨軒
奏太和請改爲政成王公出入奏舒和請改爲弼成皇
帝食舉及飲宴奏休和請改爲德成皇帝受朝皇后入
宮奏正和請改爲展成皇太子軒懸出入奏承和請改
爲脗成元日冬至皇帝禮會登歌奏昭和請改爲慶成
郊廟俎入奏雍和請改爲騂成皇帝祭享酌獻讀祝文

及飲福受胙奏壽和請改爲壽成祖孝孫元定十二和
開元朝又奏三和遂有十五和之名凡制作禮法動依
典故梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律
之變輒益三和有乖稽古又緣祠祭所用不可盡去臣
取其一焉祭孔宣父齊太公廟降神奏宣和請爲師雅
之樂三公升殿會訖下階履行奏禘和請廢同用弼成
享先農耕籍奏豐和請廢同用順成已上四舞十二成
雅樂等曲今具錄合用處所及樂章首數一一條列在
下其歌詞文多不錄

舊五代史卷一百四十四終

舊五代史卷一百四十四攷證

志六樂志上廟室酌獻舞武成之舞 原本脫成字今
據五代會要增入

以雉羽分析連攢而爲之 連攢原本訛連攢今據五
代會要改正

朱構革帶 構原本訛構今據五代會要改正

舊五代史卷一百四十四攷證

舊五代史卷一百四十五

宋司空同中書門下平章事薛居正等撰

樂志下

志七

周廣順元年太祖初卽大位惟新庶政時太常卿邊蔚上疏請改舞名其略云前朝改祖孝孫所更定十二和之名文舞曰治安之舞武舞曰振德之舞今請改治安爲政和之舞振德爲善勝之舞前朝改貞觀中二舞名文舞曰觀象之舞武舞曰講功之舞今請改觀象爲崇德之舞講功爲象成之舞又議改十二成今改爲順十二順樂曲名祭天神奏禋成請改爲昭順之樂祭地祇

奏順成請改爲寧順之樂祭宗廟奏裕成請改爲肅順
之樂祭天地宗廟登歌奏肅成今請改爲感順之樂皇
帝臨軒奏政成請改爲治順之樂王公出入奏弼成請
改爲忠順之樂皇帝食舉奏德成請改爲康順之樂皇
帝受朝皇后入宮奏展成請改爲雍順之樂皇太子軒
懸出入奏胤成請改爲溫順之樂元日冬至皇帝禮會
登歌奏慶成請改爲禮順之樂郊廟俎入奏駢成請改
爲禋順之樂皇帝祭享酌獻讀祝及飲福受胙奏壽成
請改爲福順之樂梁武帝改九夏爲十二雅以協陽律
陰呂十二管旋宮之義祖孝孫改爲十二和開元中乃

益三和前朝去二和改一雅今去雅只用十二順之曲
祭孔宣父齊太公廟降神奏師雅請同用禮順之樂三
公升殿下階履行同用弼成請同用忠順之樂享籍田
同用寧順之樂曲詞文多不載

案五代會要邊蔚請添召樂師令在寺習樂勅

太常寺見管兩京雅樂節級樂工共四十人外更添六十人內三十八人宜抽教坊貼部樂官兼充餘二十二

人宜令本寺照名充填仍令三司定支春冬衣糧月報開奏其舊管四十人亦量添請

世宗顯德元年卽位有司上太祖廟室酌獻奏明德之
舞五年六月命中書舍人竇儼參詳太常雅樂十一月
翰林學士竇儼上疏論禮樂刑政之源其一曰請倣唐
會要所分門類上自五帝迄于聖朝凡所施爲悉命編

次凡關禮樂無有缺漏名之曰大周通禮俾禮院掌之
其三曰伏請命博通之士自五帝迄于聖朝凡樂章沿
革總次編錄繫于歷代樂錄之後永爲定式名之曰大
周正樂俾樂寺掌之依文教習務在齊肅詔曰竇儼所
上封章備陳政要舉當今之急務疾近世之因循器識
可嘉辭理甚當故能立事無愧莅官所請編集大周通
禮大周正樂宜依仍令于內外職官前資前名中選擇
文學之士同共編集具名以聞委儼總領其事所須紙
筆下有司供給六年春正月樞密使王朴奉詔詳定雅
樂十二律旋相爲宮之法并造律準上之其奏疏略曰

夫樂作于人心成聲于物聲氣旣和反感于人心者也
所假之物大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之
管得黃鍾之聲爲樂之端也半之清聲也倍之緩聲也
三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾之
總數也乃命之曰十二律旋迭爲均均有七調合八十
四調播之于八音著之于歌頌宗周而上率由斯道自
秦而下旋宮聲廢洎東漢雖有太子丞鮑鄴興之人亡
而政息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者
黃鍾之宮一調而已十二律中唯用七聲其餘五律謂
之啞鐘蓋不用故也唐太宗復古道乃用祖孝孫張文

收考正雅樂而旋宮八十四調復見于時在懸之器方
無啞者安史之亂京都爲墟器之與工十不存一所用
歌奏漸多紕繆逮乎黃巢之餘工器都盡購募不獲文
記亦亡集官詳酌終不知其制度時有太常博士商盈
孫按周官考工記之文鑄罇鐘十二編鐘二百四十處
士蕭承訓校定石磬今之在懸者是也雖有樂器之狀
殊無相應之和逮乎朱梁後唐歷晉與漢皆享國不遠
未暇及于禮樂以至于十二罇鐘不問聲律宮商但循
環而擊編鐘磬徒懸而已絲竹匏土僅有七聲作黃鍾
之宮一調亦不和備其餘八十三調于是乎泯絕樂之

缺壞無甚于今陛下天縱文武奄宅中區思復三代之
風臨視樂懸親自考聽知其亡失深動上心乃命中書
舍人竇儼參詳太常樂事不踰月調品八音粗加和會
以臣嘗學律曆宣示古今樂錄令臣討論臣雖不敏敢
不奉詔遂以周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分
爲黃鍾之管與見在黃鍾之聲相應以上下相生之法
推之得十二律管以爲眾管互吹用聲不便乃作律準
十三絃宣聲長九尺張絃各如黃鍾之聲以第八絃六
尺設柱爲林鍾第三絃八尺設柱爲太簇第十絃五尺
三寸四分設柱爲南呂第五絃七尺一寸三分設柱爲

姑洗第十二絃四尺七寸五分設柱爲應鐘第七絃六尺三寸三分設柱爲蕤賓第二絃八尺四寸四分設柱爲大呂第九絃五尺六寸三分設柱爲夷則第四絃七尺五寸一分設柱爲夾鐘第十一絃五尺一分設柱爲無射第六絃六尺六寸八分設柱爲仲呂第十三絃四尺五寸設柱爲黃鐘之清聲十二律中旋用七聲爲均爲均之主者宮也徵商角羽變宮變徵次焉發其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉伏以旋宮之聲久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望集

百官及內外知音者較其得失然後依調制曲八十四調曲有數百見存者九曲而已皆謂之黃鐘之宮今詳其音數內三曲卽是黃鐘宮聲其餘六曲錯雜諸調蓋傳習之誤也唐初雖有旋宮之樂至于用曲多與禮文相違旣不敢用唐爲則臣又惜學獨力未能備究古今亦望集多聞知禮文者上本古曲下順常道定其義理于何月行何禮合用何調何聲曲數長短幾變幾成議定而制曲方可久長行用所補雅樂旋宮八十四調并所定尺所吹黃鐘管所作律準謹同上進世宗善之詔尙書省集百官詳議兵部尙書張紹等議曰昔帝鴻氏

之制樂也將以範圍天地協和人神候八節之風聲測
四時之正氣器之清濁不可以筆授聲之善否不可以
口傳故鳧氏鑄金伶倫截竹爲律呂相生之筭宮商正
和之音乃播之于管絃宣之于鐘石然後覆載之情訢
合陰陽之氣和同八風從律而不奸五色成文而不亂
空桑孤竹之韻足以禮神雲門大夏之容無虧觀德然
月律有還宮之法備于太師之職經秦滅學雅道陵夷
漢初制氏所調惟存鼓舞旋宮十二均更用之法世莫
得聞漢元帝時京房善易別音探求古義以周官均法
每月更用五音乃立準調旋相爲宮成六十調又以日

法析爲三百六十傳于樂府而編懸復舊律呂無差遭
漢中微雅音淪缺房準法屢有言者事終不成錢褒空
記其名沈重但條其說六十律法寂寥不傳梁武帝素
精音律自造四通十二笛以鼓八音又引古五正二變
之音旋相爲宮得八十四調與律準所調音同數異侯
景之亂其音又絕隋朝初定雅樂羣黨沮議厯載不成
而沛公鄭譯因龜茲琵琶七音以應月律五正二變七
調克諧旋相爲宮復爲八十四調工人萬寶常又減其
絃數稍全古淡隋高祖不重雅樂令儒官集議博士何
妥駁奏其鄭萬所奏八十四調並廢隋氏郊廟所奏唯

黃鐘一均與五郊迎氣雜用蕤賓但七調而已其餘五鐘懸而不作三朝宴樂用縵樂九部迄于革命未能改更唐太宗受命舊工祖孝孫張文收整比鄭譯萬寶常所均七音八十四調方得絲管並施鐘石俱奏七始之音復振四廟之韻皆調自安史亂離咸秦盪覆崇牙樹羽之器掃地無餘憂擊搏拊之工窮年不嗣郊廟所奏何異南箕波蕩不還知音殆絕臣等竊以音之所起出自人心夔曠不能常泰人亡則音息世亂則樂崩若不深知禮樂之情安能明制作之本陛下心苞萬化學富三雍觀兵耀武之功已光鴻業尊祖禮神之致尤軫皇

情乃睠奉常痛淪樂職親閱四懸之器思復九奏之音
爰命廷臣重調鐘律樞密使王朴採京房之準法練梁
武之通音考鄭譚寶常之七均校孝孫文收之九變積
累黍以審其度聽聲詩以測其情依權衡嘉量之前文
得備數和聲之大旨施于鐘簴足洽簫韶臣等今月十
九日于太常寺集命大樂令賈峻奏王朴新法黃鐘調
七均音律和諧不相凌越其餘十一管諸調望依新法
教習以備禮寺視用其五郊天地宗廟社稷三朝大禮
合用十二管諸調並載唐史開元禮近代常行廣順中
太常卿邊蔚奉勅定前件祠祭朝會舞名樂曲歌詞寺

司合有簿籍伏恐所定與新法曲調聲韻不協請下太
常寺檢詳校試如或乖舛請本寺依新法聲調別撰樂
章舞曲令歌者誦習永爲一代之法以光六樂之書世
宗覽奏善之乃下詔曰禮樂之重國家所先近朝以來
雅音廢墜雖時運之多故亦官守之因循遂使擊拊之
音空留梗槩旋相之法莫究指歸樞密使王朴博識古
今懸通律呂討尋書典撰集新聲定六代之正音成一
朝之盛事其王朴所奏旋宮之法宜依張昭等議狀行
仍令有司依調制曲其間或有疑滯更委王朴裁酌施
行自是雅樂之音稍克諧矣

舊五代史卷一百四十五終

舊五代史卷一百四十五攷證

志七樂志下太子丞鮑鄴 鮑鄴原本訛鮑節今據五代會要及文獻通攷改正

十二罇鍾 罇鍾原本訛鍾罇攷隋書樂志宮懸各設十二罇鍾于其辰位則知鍾罇之爲罇鍾也今改正
漢初制氏所調 制氏原本訛知氏今據漢書改正

舊五代史卷一百四十五攷證

志卷第二十一

宋史六十八

開禧儀司上柱國錄國事司書右丞相修國史領經筵事都總裁房昫等奉

勅

律曆一

應天乾元儀天曆

古者帝王之治天下以律曆為先儒者之通天人至律曆而止曆以數始數自律生故律曆既正寒暑以節歲功以成民事以序庶績以凝萬事根本由茲立焉古人自入小學知樂知數已曉其原後世老師宿儒猶或弗習律曆而律曆之家未必知道各師其師岐而二之雖有巧思豈能究造化之統會以識天人

之蘊奧哉是以審律造曆更易不常卒無一定之說
治效之不古若亦此之由而世豈察及是乎宋初承
五代之季王朴制律曆作律準以宣其聲太祖以雅
樂聲高詔有司考正和峴等以影表銅臬暨羊頭柜
忝累尺制律而度量權衡因以取正然累代尺度與
望臬殊忝有巨細縱橫容積諸儒異議卒無成說至
崇寧中徽宗任蔡京信方士聲為律身為度之說始
大鑿乎古矣顯德欽天曆亦朴所制也宋初用之建
隆二年以推驗稍踈詔王處訥等別造新曆四年曆
成賜名應天未幾氣候漸差太平興國四年行乾元

曆未幾氣候又差繼作者曰儀天曰崇天曰明天曰奉元曰觀天曰紀元迨靖康丙午百六十餘年而八改曆南渡之後曰統元曰乾道曰淳熙曰會元曰統天曰開禧曰會天曰成天至德祐丙子又百五十年復八改曆使其初而立法脗合天道則千歲日至可坐而致矣必數數更法以求幸合玄象哉蓋必有任其責者矣雖然天步惟艱古今通患天運日行左右既分不能無忒謂七十九年差一度雖視古差密亦僅得其槩耳又況黃赤道度有斜正闊狹之殊日月運行有盈縮朏朧表裏之異測北極者率以千里差

三度有奇晷景稱是古今測驗止於岳臺而岳臺豈必天地之中餘杭則東南相距二千餘里華夏幅員東西萬里發斂晷刻豈能盡諧又造曆者追求曆元踰越曠古抑不知二帝授時齊政之法畢殫於是否乎是亦儒者所當討論之大者諉曰星翁曆生之責可哉至於儀象推測之具雖亦數改若熙寧沈括之議宣和璣衡之制其詳密精緻有出於淳風令瓚之表者蓋亦未始乏人也今其遺法具在方冊惟奉元會天二法不存舊史以乾元儀天附應天今亦以乾道淳熙會元附統元開禧成天附統天大抵數異術

同因仍增損以追合乾象俱無以大相過備載其法
俾來者有考焉

昔黃帝作律呂以調陰陽之聲以候天地之氣堯則
欽若曆象以授人時以成歲功用能綜三才之道極
萬物之情以成其政化者也至司馬遷班固叙其指
要著之簡策自漢至隋歷代祖述益加詳悉暨唐貞
觀迄周顯德五代隆替踰三百年博達之士頗亦詳
緝廢墜而律志皆闕宋初混一寓內能士畢舉國經
王制悉復古道漢志有備數和聲審度嘉量權衡之
目後代因之今亦用次序以志于篇曰備數周禮保

氏教國子以六藝其六曰九數謂方田粟米差分少
廣商功均輸方程贏朒旁要是為九章其後又有海
島孫子五曹張丘建夏侯陽周髀綴術緝古等法相
因而起歷代傳習謂之小學唐試右千牛衛曹曹參
軍陳從運著得一算經其術以因折而成取損益之
道且變而通之皆合於數復有徐仁美者作增成玄
一法設九十三問以立新術大則測於天地細則極
於微妙雖粗述其事亦適用於時古者命官屬於太
史漢魏之世皆在史官隋氏始置算學博士於國庠
唐增其員宋因而不改曰和聲周禮典同掌六律六

同之和九為樂器以十有二律為之數度古之聖人
推律以制器因氣以宣聲和聲以成音比音而為樂
然則律呂之用其樂之本歟以其相生損益數極精
微非聰明博達則罕能詳究故歷代而下其法或存
或闕前史言之備矣周顯德中王朴始依周法以秬
黍校正尺度長九寸虛徑三分為黃鐘之管作律準
以宣其聲宋乾德中太祖以雅樂聲高詔有司重加
考正時判太常寺和峴上言曰古聖設法先立尺寸
作為律呂三分損益上下相生取合真音謂之形器
但以尺寸長短非書可傳故累秬黍求為準的後代

四庫全書
卷一百一十五
禮部
樂律

試之或不符合會西京銅望臬可校古法即今司天臺影表銅臬下石尺是也及以朴所定尺比較短於石尺四分則聲樂之高蓋由於此况影表測於天地則管律可以準繩上乃令依古法以造新尺并黃鐘九寸之管命工人校其聲果下於朴所定管一律又內出上黨羊頭山秬黍累尺校律亦相符合遂下尚書省集官詳定衆議僉同由是重造十二律管自此雅音和暢曰審度者本起於黃鐘之律以秬黍中者度之九十黍為黃鐘之長而分寸尺丈引之制生焉宋既平定四方允新邦悉頒度量於其境其偽俗尺度

踰於法制者去之乾德中又禁民間造者由是尺度之制盡復古焉曰嘉量周禮臬氏為量漢志云物有多少受以量本起於黃鐘之管容秬黍千二百而龠合升斗斛五量之法備矣太祖受禪詔有司精考古式作為嘉量以頒天下其後定西蜀平嶺南復江表泉浙納土并汾歸命九四方斗斛不中式者皆去之嘉量之器悉復升平之制焉曰權衡之用所以平物一民知輕重也權有五曰銖兩斤鈞石前史言之詳矣建隆元年八月詔有司按前代舊式作新權衡以頒天下禁私造者及平荆湖即頒量衡於其境淳化

三年三月三日詔曰書云協時月正日同律度量衡所以建國經而立民極也國家萬邦咸乂九賦是均顧出納於有司繫權衡之定式如聞秬黍之制或差毫釐錘鈎為姦害及黎庶宜令詳定稱法著為通規事下有司監內藏庫崇儀使劉承珪言太府寺舊銅式自一錢至十斤九五十一輕重無準外府歲受黃金必自毫釐計之式自錢始則傷於重遂尋究本末別制法物至景德中承珪重加參定而權衡之制益為精備其法蓋取漢志子穀秬黍為則廣十黍以為寸從其大樂之尺

秬黍黑黍也樂尺自黃鐘之管而生也謂以秬黍中者為分寸輕重

之就成二術二術謂以尺因度尺而求釐度者丈尺之總名焉

因樂尺之源起於黍而成於寸析寸為分析分為釐折釐為毫折毫為絲析絲為忽十忽為然十然為毫

十毫為釐十釐為分自積黍而取釐從積黍而取釐則十黍為十釐為分

兩錘皆以銅為之以釐紫造一錢半及一两等二稱各懸三

毫以星準之等一錢半者以取一稱之法其衡合樂

尺一尺二寸重一錢錘重六分盤重五分初毫星準

半錢至稍總一錢半析成十五分分列十釐第一毫下等半

錢當五十釐若十五斤稱等五斤也中毫至稍一錢析成十分分列十

釐末毫至稍半錢析成五分分列十釐等一兩者亦

為一稱之則其衡合樂分尺一尺四寸重一錢半錘

重六錢盤重四錢初毫至稍布二十四銖下別出一

星等五索每銖之下復出一星等五索則四十八星等二百四十索計二千四百索為十兩

中毫至稍五錢布十二銖列五星星等二索布十二銖為五

錢之數則一銖等十索都等一百二十索為半兩末毫至稍六銖銖列十星

星等索每星等一索都等六十索為二錢半以御書真草行三體淳化

錢較定實重二銖四索為一錢者以二千四百得十

有五斤為一稱之則其法初以積黍為準然後以分

而推忽為定數之端故自忽絲毫釐黍索銖各定一

錢之則謂皆定一錢之則忽萬為分以一萬忽為一分以十萬

忽定為一錢之則忽者止絲為絲則千一千絲為一忽分者始微而著言可分別也絲則千分以一千絲為一忽分者始微而著言可分別也絲則千分以一千絲為一忽分者始微而著言可分別也

斷驥尾一十 釐釐為一分以一百釐定為一錢
為之之則釐者釐牛尾毛也曳赤金成絲

為則黍以二千四百枚為一兩一龠容千二百黍為十二銖則以二千四

則銖以二十四轉相因成索為銖則以二百四十索定成二十四銖為一兩之則銖者言

之重列為五分則每分計二十四黍又每分析為一

黍者分四十分則一釐又得四
分是每釐得二黍十分黍之四
每四毫絲六忽

宋史六十八
二
湯惠寫

有差為一黍則毫黍之數極矣一兩者合二十四銖為二千四百黍之重每百黍為銖二百四十黍為銖二銖四銖為錢二銖四黍為分一銖二黍重五釐六黍重二釐五毫三黍重一釐二毫五絲則黍之數成矣其則用銅而鑄文以識其輕重新法既成詔以新式留禁中取太府舊稱四十舊式六十以新式校之乃見舊式所謂一介而輕者有十謂五介而重者有一式既若是權衡可知矣又比用大稱如百斤者皆懸鈞於架植鑲於衡鑲或偃手或抑按則輕重之際殊為懸絕至是更鑄新式悉由黍之數而齊其斤石

不可得而增損也又令每用大稱必懸以絲繩既置其物則却立以視不可得而抑按復鑄銅式以御書淳化三體錢二千四百暨新式三十有三銅牌二十授於太府又置新式於內府外府復頒于四方大都凡十有一副先是守藏吏受天下歲貢金帛而太府權衡舊式失準得因之為姦故諸道主者坐逋負而破產者甚衆又守藏更代校計爭訟動必數載至是新制既定奸弊無所指中外以為便

度量權衡皆太府掌造以給內

外官司及民間之用凡遇改元即差變法各以年號印而識之其印面有方印長印八角印明制度而防

偽濫也

宋初用周顯德欽天曆建隆二年五月以其曆

推驗稍疎乃詔司天少監王處訥等別造曆法四年四月新法成賜號應天曆太平興國間有上言應天曆氣候漸差詔處訥等重加詳定六年表上新曆詔付本監集官詳定會冬官正吳昭素徐瑩董昭吉等各獻新曆處訥所上曆遂不行詔以昭素瑩昭吉所獻新曆遣內臣沈元應集本監官屬學生參校測驗考其疎密秋官正史端等言昭吉曆差昭素瑩二曆以建隆癸亥以來二十四年氣朔驗之頗為切準復對驗二曆唯昭素曆氣朔稍均可以行用又詔衛尉少卿元象宗與元應等再集明曆術吳昭素劉內真

苗守信徐瑩王熙元董昭吉魏序及在監官屬史端等精加詳定象宗等言昭素曆法考驗無差可以施之永久遂賜號為乾元曆應天乾元二曆皆御製序焉真宗嗣位命判官司天監史序等考驗前法研覈舊文取其樞要編為新曆至咸平四年三月曆成來上賜號儀天曆凡天道運行皆有常度曆象之術古今所同蓋變法以從天隨時而推數故法有疎密數有繁簡雖條例稍殊而綱目一也今以三曆參相考校以應天為本乾元儀天附而注之法同者不復重出法殊者備列于後

字四百六十八

卷三十一

二

周刊

(後略)

志卷第三十四

宋史八十一

開府儀同三司舊錄軍國重事前書丞相修國史領經筵事都總裁院等奉
勅修

律曆十四

中原既失禮樂淪亡高宗時胡銓者審律論曰臣聞
司馬遷有言曰六律爲萬事根本其於兵械尤所重
望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也臣嘗深
愛遷之言律於兵械爲尤重而深惜後之談兵者止
以戰鬪擊刺奇謀此律之所以汨陳而學者未嘗道
也夫律度量衡古也淵源於馬遷濫觴於班固劉昭

挹其流孟康京房錢樂之之徒汨其泥而揚其波遷之言曰黃鐘之實八十一以爲宮而以九爲法實如法得長一寸則黃鐘爲九寸矣黃鐘之實十七萬七千一百四十七而以一萬九千六百八十三爲法實如法亦得長一寸亦黃鐘爲九寸也然則十七萬七千一百四十七與夫所謂八十一者雖多少之不同而其實一也萬九千六百八十三與夫所謂九者雖多少之不同而其法一也又曰丑二寅八卯十六辰六十四夫丑與卯陰律也寅與辰陽律也生陰律者皆二所謂下生者倍其實生陽律者皆四所謂上生

者四其實遷之言財數百可謂簡矣而後之言律者
祖焉是不亦淵源於馬遷乎固之言曰黃鐘之實八
百一十分蓋遷意也然以林鐘之實五百四十而乃
以爲六百四十林鐘太簇之實以其長自乘則聲雖
有小同於黃鐘之宮耳然則魏曹王製律而與黃鐘
商徵不合其失兆此矣夫自子一分終於亥十七萬
七千一百四十七分蓋遷術也而固亦曰太極元氣
函三爲一始動於子參之於丑歷十二辰之數而得
黃鐘之實以爲陰陽合德化生萬物其說蓋有本矣
然其言三分蕤賓損一下生大呂而不言夫所謂濁

倍之變何夫蕤賓之比於大呂則蕤賓清而大呂濁
今又損二分之一以生大呂則大呂之聲乃清於蕤
賓是不知夫倍大呂之濁然則蕭衍之論至於夾鐘
而裁長三寸七分其失兆此矣是不亦濫觴於班固
乎昭之言曰推林鐘之實至十一萬八千九十八太
簇之實至十五萬七千四百六十四二乘而三約之
者爲下生之實四乘而三約之者爲上生之實此遷
固之意昭則詳矣然以蕤賓爲上生大呂而大呂乃
下生夷則何也蓋昭之說陽生陰爲下生陰生陽爲
上生今以蕤賓爲上生大呂則是陽生陰乃上生也

以大呂爲下生夷則是陰生陽乃下生也其蔽亦由不知夫大呂有濁倍之變則其視遷固去本遠矣是不亦挹其流於劉昭乎若夫孟康京房錢樂之之徒則又大不然矣夫班固以八十一分爲黃鐘之實起十二律之周徑度其長以容其實初未嘗有徑三圍九之說也康之徒惑於八十一分之實以一寸爲九十分而不察方圍之異於是有徑三圍九之論興焉天律之形圍如以爲徑三圍九則利其四用之方而不足於九分之數以之容黍豈能至於千二百哉然則所謂圍九方分也何以知之知龠之方則知黃鐘

之分亦方也固雖無明說其論洛下閎起曆之法曰
律容一龠積八十一寸則一日之分也夫八十一寸
者是乃八百一十分以千二百黍納之龠中則不搖
而自滿是無異黃鐘之容也龠之制方寸而深八分
一龠之方則黃鐘之分安得而不方哉圓九方分而
圜之則徑不止於三分矣故夫徑三圓九之說孟康
爲之也然由律生呂數十有二止矣京氏演爲六十
錢樂之廣爲三百六十則與黃帝之說悖矣蓋樂之
用淮南之術一律而生五音十二律而爲六十音而
六之故三百六十音以當一歲之日以黃鐘太簇姑

洗林鐘南呂生三十有四以大呂夾鐘中呂蕤賓夷
則無射生二十有七應鐘生二十有八始於包育而
終於安運然由黃鐘迄于壯進百有五十則三分損
一焉以下生由依行迄于億兆二百有九則三分益
一焉以上生惟安運爲終而不生其言與黃帝之法
大相牴牾自遷固而下至是雜然莫適爲主至五季
王朴而後議少定沈括蔣之奇論之當矣是不亦汨
其泥而揚其波乎嗚呼律也者固以實爲本而法爲
末陛下修其實於上而有司方定其法於下以協天
地中和之聲則夫數子者其說有可考焉臣敢輕議

哉淳熙間建安布衣蔡元定著律呂新書朱熹稱其
超然遠覽奮其獨見爬梳剔抉參互考尋推原本根
比次條理管括機要闡究精微其言雖多出於近世
之所未講而實無一字不本於古人之成法其書有
律呂本原律呂證辨本原者黃鐘第一黃鐘之實第
二黃鐘生十二律第三十二律之實第四變律第五
律生五聲圖第六變聲第七八十四聲圖第八六十
調圖第九候氣第十審度第十一嘉量第十二謹權
量第十三證辨者造律第一律長短圍徑之數第二
黃鐘之實第三三分損益上下相生第四和聲第五

權臣既誣元定以偽學貶死舂陵雖有其書卒爲空
言嗚呼惜哉久之宜春歐陽之秀復著律通其自序
曰自律之呂度數不見於經而釋經者反援漢志以爲
據蓋濫觴於管子呂氏春秋流衍於淮南子司馬遷
之書而波助於劉歆京房之學班固漢志盡歆所出
也司馬彪志盡房所出也後世協律者類皆執守以
爲定法歷代合樂不爲無人而終不足以得天地陰
陽之和聲所以不能追還於隆古之盛者大抵由三
分損益之說拘之也夫律固不能舍損益之說以求
之由其有損有益而後有上生下生之異至其專用

三分以爲損益之法則失之未免乎聲與數之不合有非天成之自然耳蓋嘗因其損益上下生之義而去其專用三分之蔽乃多爲分法以求之自黃鐘以往其下生者盈十而上生者止一而已此其數之或損或益出於自然而與舊法固不侔矣若謂相生之法一下必一上既上而復下則其法之窮也於蕤賓大呂間見之夫黃鐘而降轉以相生至於姑洗則下生應鍾而應鍾之上生蕤賓者法也今乃蕤賓之生大呂又從而上生焉此班志所載所以變其說爲下生大呂而大呂之長遂用倍法矣夫律之相生而

用倍法猶爲有理獨專用三分以爲損益則律之長短不中乎天地自然之數爾生律之分蓋不止於三分損益之一端以一律而分爲三此生律之極數特一求徵聲之法耳苟以三分損益一下生而一上生則聲律殆無窮矣何至於十二而止也乎夫十二律之生也十律皆下生一律獨上生唯其下生者損之極也而後上生者益焉上生則律窮矣此窮上反下窮下反上之理也琴一弦之間具十二律皆用下生之法而末以上生法終之若以七弦而緊慢之爲旋宮之法則應鐘一均之律宮聲之外多用倍法生一

律矣此天地聲音自然而然不可拘於一而不知通變也故正律止於十二而已竊意十二律之度數當具於周禮之冬官如考工記鳧氏爲鐘磬氏爲磬之類各有一職然冬官一篇既亡則世無以考其度數之詳而三分損益之說散見於書傳者恐或得之目擊而不及識其全或得之口授而未能究其誤或求諸耳決而不能究其真因是遂著爲定論夫人皆以爲法之盡善矣豈知三分損益所生之律乃僅得其聲之近似而未真蓋非師曠之聰則耳不能齊其聲之近似者足以惑人之聽是以不復求其法之未盡

善者此蔡邕所以不如目決之明者亦不能盡信其
法也後世之制樂者不知律法之固有未善而每患
其聲音高下之不協以至取古昔遺亡之器而求之
蓋亦不知本矣聲以數而傳數以聲而定二者皆有
自然之則如侈者聲必咋弇者聲必鬱高者數必短
下者數必長侈弇者數也未聞其聲而已知其有咋
鬱之分高下者聲也未見其數已知其有長短之異
故不得其自然之聲則數不可得而考不得其自然
之數則聲不可得而言今之制律者不知出此而顧
先區區於秬黍之縱橫古尺之脩短斛斗之廣狹鐘

磬之高下謀之是何足以得其聲之和哉邵雍曰世人所見者漢律曆耳然則三分損益之法爲未善亦隱然矣近世蔡元定特著一書可謂究心然其說亦有可用與否其可用者多其所自得而又有證於古凡載於吾書者可見矣其否者皆由習熟於三分上下生之說而不於聲器之近似者察之也豈嘗察之而未有法以易之乎此律通之所以作也蓋律之所以長短不止手三分損益之一端自四分以往推而至於有二十分之法管之所以廣狹必限於千二百黍之定數因其容受有方分圜分之異與黍體不相

合而遂分辨其空龠有實積隙積之理其還相爲宮
之法有以推見其爲一陰一陽相繼之道而非一上
一下相生之謂也嗟乎觀吾書者能知其數之出於
自然而然則知由先漢以前至于今日上下幾二千
年凡史傳所述三分損益一定之說者可以刪而去
之矣使其說之可用也則累世律可協樂可和何承
天劉焯輩不改其法矣故京房六十律不足以和樂
而况錢樂之衍爲三百六十之非法徒增多而無用
乎是其數非出於自然之無所加損而徒欲傳會於
當期之日數云爾古之聖人所以定律止於十二者

自然之理數也苟不因自然之理數則以三分損益之法衍之聲律殆不特三百六十而已也而况京房之六十乎且房之律吾意其自爲之也而託言受之焦延壽以欺乎人以售其說使律法之善何必曰受諸人律法不善矣雖焦延壽何益哉所謂善不善者亦顧其法之可用與否耳曩者魏漢津嘗創用指尺以制律乃竊京房之故智上以取君之信下以遏人之議能行之於一日豈能使一世而用之乎今律通之作其數之損益可以互相生總爲百四十四以爲之體或變之又可得二百一十有六以爲之用乾

坤之策具矣世不用則已用則聲必和亦因古黃鐘
九寸法審之以人物之聲而稍更定之耳或曰律止
十二胡爲復衍百四十四律乎應之曰十二者正聲
也百四十四者變聲也使不爲百四十四者何以見
十二宮七聲長短之有定數而宮商角徵羽清濁之
有定分乎其要主於和而已故有正聲則有變聲也
通其變然後可與論律矣律通上下二篇十二律名
數第一黃鐘起數第二生律分正法第三生律分變
法第四正變生律分起算法第五十二宮百四十四
律數第六律數傍通法第七律數傍通別法第八九

分爲寸法辨第九第十五十九律會同第十一空圖
禽實辨第十二十二律分陰陽圖說第十三陽聲陰
聲配乾坤圖第十四五聲配五行之序第十五七聲
配五行之序第十六七聲分類第十七十二宮七聲
倡和第十八六十調圖說第十九辨三律聲法第二
十真德秀趙以夫皆盛稱之舒州桐城縣丞李如篋
作樂書評司馬光范鎮所論律曰鎮得蜀人房庶言
尺法庶言嘗得古本漢書云度起於黃鐘之長以子
穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九
十分黃鐘之長一爲一分今文脫去之起積一千二

百黍八字故自前世界黍爲之縱置之則太長橫置之則太短今新尺橫置之不能容一千二百黍則大其空徑四釐六毫是以樂聲太高皆由儒者誤以一千二百黍爲一分其法非是不若以一千二百黍實管中隨其短長斷之以爲黃鐘九寸之管九十分其長一爲一分取三分以度空徑數合則律正矣鎮盛稱此論以爲先儒用意皆不能到其意謂制律之法必以一千二百黍實黃鐘九寸之管九十分其管之長一爲一分是度由律起也光則據漢書正本之度起於黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之廣九十分黃鐘之長

一爲一分本無之起積一千二百黍八字其意謂制律之法必以一黍之廣定爲一分九十分則得黃鐘之長是律由度起也書云同律度量衡先言律而後及度量衡是度起於律信矣然則鎮之說是而光之說非也然庶之論積一千二百黍之廣之說則非必如其說則是律非起於度而起於量也光之說雖非先王作律之本而後之爲律者不先定其分寸亦無以起律又其法本之漢志之文則光之說亦不得謂其非是也故嘗論之律者述氣之管也其候氣之法十有二月每月爲管置於地中氣之來至有淺有深

而管之入地者有短有長十二月之氣至各驗其當
月之管氣至則灰飛也其爲管之長短與其氣至之
淺深或不相當則不驗上古之聖人制爲十二管以
候十二辰之氣而十二辰之音亦由之而出焉以十
二管較之則黃鐘之管最長應鐘之管至短以林鐘
比於黃鐘則短其三分之一以太簇比之林鐘則長
其三分之一其餘或長或短皆上下於三分之一之
數其默符於聲氣自然之應者如此也當時惡睹所
謂三分損益哉又惡睹夫一千二百黍爲黃鐘容受
之量與夫一黍之廣一爲一分之說哉古之聖人既

爲律矣欲因之以起度量衡之法遂取秬黍之中者以實黃鐘之管滿龠傾而數之得黍一千有二百因以制量以一黍之廣而度之得黃鐘管九十分之一因以起度以一龠之黍之重而兩之因以生衡去古既遠先王作律之本始其法不傳而猶有所謂一千二百黍爲一龠容受之量與夫一黍之廣一爲一分者可考也推其容受而度其分寸則律可得而成也先王之本於律以起度量衡者自源而生流也後人以度量衡而起律者尋流而及源也光鎮爭論徃復前後三十年不決大槩言以律起度以度起律之不

同鎮深闢光以度起律之說不知後世舍去度數安得如古聖人默符聲氣之驗自然而成律也哉至若庶之增益漢志八字以爲脫誤及其他紛紛之議皆穿鑿以爲新奇雖鎮力主之非至當之論有補於律法者也如虜書曰樂本曰樂章沙隨程迴著三器圖議曰體有長短所以起度也受有多寡所以生量也物有輕重所以用權也是器也皆準之上黨羊頭山之柅黍焉以之測幽隱之情以之達精微之理推三光之運則不失其度通八音之變則可召其和以辨上下則有品以分隆殺則有節凡朝廷之出治生民

卷之三十四

之日用未有頃刻不資焉者也古人以度定量以量
定權必參相得然後黃鐘之律可求八音五聲從之
而應也皇祐中阮逸胡瑗累奏定尺既大於周尺姑
欲合其量也然竟於權不合乃謂秦稱二兩已得官
稱一兩反疑史書之誤及韓琦丁度詳定知逸瑗之
失亦莫能以三器參相攷也先是鎮上封事曰樂者
和氣也發和氣者音聲也音聲生於無形故古人以
有形之物傳其法俾後人參攷之有形者何秬黍也
律也尺也龠也鬴也斛也筭數也權稱也鐘也磬也
是十者必相合而不相戾而後爲得也迴謂以秦定

三器則十者無不該三者尺爲之本周尺也者先儒
攷其制昭合者不一至宋祁取隋書大業中歷代尺
十五等獨以周尺爲之本以攷諸尺韓琦嘉祐累黍
尺二其一亦與周尺相近司馬備刻之於石光舊物
也苟以是定尺又以是參定權量以合諸器如挈裘
而振其領其順者不可勝數也迴博學好古朱熹深
禮敬之其後江陵府學教授廬陵彭應龍既注漢律
曆志設爲問荅著鍾律辨疑三卷至爲精密發古人
所未言者（後略）

志卷第七十九

宋史一百二十六

樂修

樂一

有宋之樂自建隆訖崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高不合中和乃詔和峴以王朴律準較洛陽銅望臬石尺爲新度以定律呂故建隆以來有和峴樂仁宗留意音律判太常燕肅言器久不諧復以朴準考正時李照以知音聞謂朴準高五律與古制殊請依神瞽法鑄編鍾既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石爲磬範中金爲鍾圖三辰五

開禧間司上柱國錄國事郎中書丞相驛齋國舅領經筵事魏繼武因脆脆等奉

靈爲器之飾故景祐中有李照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔侍從禮官參定聲律阮逸胡瑗實預其事更造鍾磬止下一律樂名大安乃試考擊鍾聲弁鬱震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉故皇祐中有阮逸樂神宗御歷嗣守成憲未遑制作間從言者緒正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎮劉几與傑參議几傑請遵祖訓一切下王朴樂二律用仁宗時所制編鍾追考成周分樂之序辨正二舞容節而鎮欲求一稊二米真忝以律生尺改修鍾量廢四清聲詔悉從几傑議樂成奏之郊廟故元豐中有楊傑劉几樂范鎮言其聲雜鄭衛請太府

銅制律造樂哲宗嗣位以樂來上按試於庭比李照樂下一律故元祐中有范鎮樂楊傑復議其失謂出於鎮一家之學卒置不用徽宗銳意制作以文太平於是蔡京主魏漢津之說破先儒累黍之非用夏禹以身爲度之文以帝指爲律度鑄帝鼐景鍾樂成賜名大晟謂之雅樂頌之天下播之教坊故崇寧以來有魏漢津樂夫韶濩之音下逮戰國歷千數百年猶能使人感嘆作興當是時桑間濮上之音已作而古帝王之樂猶存豈不以其制作有一定之器而授受繼承亦代有其人歟由是論之鄭衛風雅不異器也知此道也則雖百世不易可也禮樂道喪久矣故宋

之樂屢變而卒無一定不易之論考諸家之說累黍既各執異論而身爲度之說尤爲荒唐方古制作欲垂萬世難哉觀其高二律下一律之說雖賢者有所未知直曰樂聲高下於歌聲則童子可知矣八音克諧之說智者有所未諭直以歌聲齊簫聲以簫聲定十六聲而齊八器則愚者可諭矣審乎此道以之制作器定聲應自不奪倫移宮換羽特餘事耳去愆慝靡曼而歸之和平澹泊大雅之音不是過也南渡之後大抵皆用先朝之舊未嘗有所改作其後諸儒朱熹蔡元定輩出乃相與講明古今制作之本原以究其歸極著爲成書理明義析具有條制粲然使人知

禮樂之不難行也惜乎宋祚告終天下未一徒亦空言而已今集累朝制作損益因革議論是非悉著于編俾來者有考焉爲樂志

王者致治有四達之道其二曰樂所以和民心而化天下也歷代相因咸有制作唐定樂令惟著器服之名後唐莊宗起於朔野所好不過北鄙鄭衛而已先王雅樂殆將掃地晉天福中始詔定朝會樂章二舞鼓吹十二案周世宗嘗觀樂縣問工人不能答由是患雅樂凌替思得審音之士以考正之乃詔翰林學士竇儼兼判太常寺與樞密使王朴同詳定朴作律準編古今樂事爲正樂宋初命儼仍

兼太常建隆元年二月儼上言曰三五之興禮樂不相沿襲洪惟聖宋肇建皇極一代之樂宜乎立名樂章固當易以新詞式遵舊典從之因詔儼專其事儼乃改周樂文舞崇德之舞爲文德之舞武舞象成之舞爲武功之舞改樂章十二順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天爲高安祭地爲靜安宗廟爲理安天地宗廟登歌爲嘉安皇帝臨軒爲隆安王公出入爲正安皇帝食飲爲和安皇帝受朝皇后入宮爲順安皇太子軒縣出入爲良安正冬朝會爲永安郊廟俎豆入爲豐安祭享酌獻飲福受胙爲禧安祭文宣王武成王同用永安籍田先農用靜安五月有

司上言僖祖文獻皇帝室奏大善之舞順祖惠元皇帝室
奏大寧之舞翼祖簡恭皇帝室奏大順之舞宣祖昭武皇
帝室奏大慶之舞從之乾德元年翰林學士承旨陶穀等
奉詔撰定祀感生帝之樂章曲名降神用大安太尉行用
保安奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福
用廣安亞獻用文安送神用普安五代以來樂工未具是
歲秋行郊享之禮詔選開封府樂工八百三十人權隸太
常習鼓吹四年春遣拾遺孫吉取成都孟昶僞宮縣至京
師太常官屬閱視考其樂器不協音律命毀棄之六月判
太常寺和峴言大樂署舊制宮縣三十六虞設於庭登歌

兩架設於殿上望詔有司別造仍令徐州求泗濱石以充磬材許之先是晉開運末禮樂之器淪陷至是始令有司復二舞十二案之制二舞郎及引舞一百五十人按視教坊開封樂籍選樂工子弟以備其列冠服準舊制鼓吹十二案其制設氍毹十二爲熊羆騰倚之狀以承其下每案設大鼓羽葆鼓金鐻各一歌簫笳各二凡九人其冠服同引舞之制十月峴又言樂器中有义手笛樂工考驗皆與雅音相應按唐吕才歌白雪之琴馬滔進太一之樂當時得與宮縣之籍况此笛足以協十二旋相之宮亦可通八十四調其制如雅笛而小長九寸與黃鍾管等其竅有六

左四右二樂人執持兩手相交有拱揖之狀請名之曰拱宸管望於十二案十二編磬并登歌兩架各設其一編於令式詔可太祖每謂雅樂聲高近於哀思不合中和又念王朴竇儀素名知樂皆已淪沒因詔峴討論其理峴言以朴所定律呂之尺較西京銅望臬古制石尺短四分樂聲之高良由於此乃詔依古法別創新尺以定律呂自此雅音和暢事具律歷志自國初已來御正殿受朝賀用宮縣次御別殿群臣上壽舉教坊樂是歲冬至上御乾元殿受賀畢群臣詣大明殿行上壽禮始用雅樂登歌二舞是月

和峴又上言郊廟殿庭通用文德武功之舞然其綴兆未

稱武功文德之形容又依古義以揖讓得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞陛下以推讓受禪宜先奏文舞按尚書舜受堯禪玄德升聞乃命以位請改殿宇所用文舞爲玄德升聞之舞其舞人約唐太宗舞圖用一百二十八人以倍八佾之數分爲八行行十六人皆著履執拂服袴褶冠進賢冠引舞二人各執五采纛其舞狀文容變數聊更增改又陛下以神武平一字內即當次奏武舞按尚書周武王一戎衣而天下大定請改爲天下大定之舞其舞人數行列悉同文舞其人皆被金甲持戟引舞二人各執五采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨

克平三變象淮揚底定四變象荆湖歸復五變象印蜀納款六變象兵還振旅乃別撰舞曲樂章其饒鐸雅相金鐃鼗鼓并引二舞等工人冠服即依樂令而文德武功之舞請於郊廟仍舊通用又按唐貞觀十四年景雲見河水清張文收採古朱鴈天馬之義作景雲河清歌名燕樂元會第二奏者是也伏見今年荆南進甘露京北果州進嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白兔欲依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兔五瑞各一曲每朝會登歌首奏之有詔二舞人數衣冠悉仍舊制樂章如所請六年峴又言漢朝獲天馬赤鴈神鼎白麟之瑞並爲郊歌國朝合州進

瑞木成文馴象由遠方自至泰州獲白鳥黃州獲白雀並合播在筦絃薦于郊廟詔峴作瑞文馴象玉鳥皓雀四瑞樂章以備登歌未幾峴復言按開元禮郊祀車駕還宮入嘉德門奏采茨之樂入太極門奏太和之樂今郊祀禮畢登樓肆赦然後還宮宮縣但用隆安不用采茨其隆安樂章本是御殿之辭伏詳禮意隆安之樂自內而出采茨之樂自外而入若不並用有失舊典今大樂署丞王光裕誦得唐日采茨曲望依月律別撰其辭每郊祀畢車駕初入奏之御樓禮畢還宮即奏隆安之樂並從之太常寺又言準令宗廟殿庭宮縣三十虞郊社二十虞殿庭加鼓吹十

二案開寶四年郊祀誤用宗廟之數今歲親郊欲用舊禮有詔園丘增十六虞餘依前制

太宗太平興國二年冬至上壽復用教坊樂九年嵐州獻祥麟雍熙中蘇州貢白龜端拱初澶州河清廣州鳳凰集諸州麥兩穗三穗者連歲來上有司請以此五瑞爲祥麟丹鳳河清白龜瑞麥之曲薦于朝會從之淳化二年太子中允直集賢院和嶠上言兄峴嘗於景德中約唐志故事請改殿庭二舞之名舞有六變之象每變各有樂章歌詠太祖功業今覩來歲正會之儀登歌五瑞之曲已從改製則文武二舞亦當定其名周易有化成天下之辭謂文德

也漢史有威加海內之歌謂武功也望改殿庭舊用玄德
升聞之舞爲化成天下之舞天下大定之舞爲威加海內
之舞其舞六變一變象登臺講武二變象漳泉奉土三變
象杭越來朝四變象克殄并汾五變象肅清銀夏六變象
兵還振旅每變樂章各一首詔可三年元日朝賀畢再御
朝元殿羣臣上壽復用宮縣二舞登歌五瑞曲自此遂爲
定制嶢又請取今朝祥瑞之殊尤者作爲四瑞樂章備郊
廟奠獻以代舊曲詔從之有司雖承認不能奉行故今闕
其曲太宗嘗謂舜作五絃之琴以歌南風後王因之復加
文武二絃至道元年乃增作九絃琴五絃阮別造新譜三

十七卷凡造九絃琴宮調鳳吟商調角調徵調羽調龍仙
羽調側蜀調黃鍾調無射商調瑟調變弦法各一制宮調
鶴唳天弄鳳吟商調鳳來儀弄龍仙羽調八仙操凡三曲
又以新聲被舊曲者宮調四十三曲商調十三曲角調二
十三曲徵調十四曲羽調二十六曲側蜀調四曲黃鍾調
十九曲無射商調七曲瑟調七曲造五弦阮宮調商調鳳
吟調角調徵調羽調黃鍾調無射商調瑟調碧玉調慢角
調金羽調變弦法制宮調鶴唳天弄鳳吟商調鳳來儀弄
九二又以新聲被舊曲者宮調四十四曲商調十三曲角
調十一曲徵調十曲羽調十曲黃鍾十九曲無射商調七

曲瑟調七曲碧玉調十四曲慢角調十曲金羽調三曲阮成以示中書門下因謂曰雅樂與鄭衛不同鄭聲淫非中和之道朕常思雅正之音可以治心原古聖之旨尚存遺美琴七弦朕今增之爲九其名曰君臣文武禮樂正民心則九奏克諧而不亂矣阮四絃增之爲五其名曰水火金木土則五材並用而不悖矣因命待詔朱文濟蔡裔齋琴阮詣中書彈新聲詔宰相及近侍咸聽焉由是中外獻賦頌者數十人二年太常音律官田琮以九弦琴五弦阮均配十二律旋相爲宮隔八相生並協律呂冠于雅樂仍具圖以獻上覽而嘉之遷其職以賞焉自是遂廢拱宸管

眞宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享郊廟止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律望示條約乃命翰林侍讀學士夏侯嶠判寺郭贄同按試擇其曉習月律者悉增月奉自餘權停廩給再俾學習以獎勵之雖頗振綱紀然亦未能精備蓋樂工止以年勞次補而不以藝進至有抱其器而不能振作者故難於驟變景德二年八月監察御史艾仲孺上言請修飾樂器調正音律乃詔翰林學士李宗諤權判太常寺及令內臣監修樂器後復以龍圖閣待制戚綸同判寺事乃命太常樂鼓吹兩署工校其優劣黜去濫吹者五十餘人宗諤因編次律呂法度樂物名數目曰

樂纂又裁定兩署工人試補條式及肄習程課明年八月
上御崇政殿張宮縣閱試召宰執親王臨觀宗諤執樂譜
立侍先以鍾磬按律準次令登歌鍾磬塤箎琴阮笙簫各
二色合奏箏瑟筑三色合奏迭爲一曲復擊鐃鍾爲六變
九變又爲朝會上壽之樂及文武二舞鼓吹導引警夜之
曲頗爲精習上甚悅舊制巢笙和笙每變宮之際必換義
管然難於遽易樂工單仲辛遂改爲一定之制不復旋易
與諸宮調皆協又令仲辛誦唱八十四調曲遂詔補副樂
正賜袍笏銀帶自餘皆賜衣帶緡錢又賜宗諤等器幣有
差自是樂府制度頗有倫理先是惟天地感生帝宗廟用

樂親祀用宮縣有司攝事止用登歌自餘大祀未暇備樂時既罷兵垂意典禮至是詔曰致恭明神邦國之重事升薦備樂方冊之彛章矧在尊神固當嚴奉舉行舊典用格明靈自今諸大祠並宜用樂皆同感生帝六變八變如通禮所載大中祥符元年四月詳定所言東封道路稍遠欲依故事山上圓臺及山下封祀壇前俱設登歌兩架壇下設二十架并二舞其朝覲壇前亦設二十架更不設熊羆十二案從之九月都官貲外郎判太常禮院孫奭上言按禮文饗太廟終獻降階之後武舞止太祝徹豆豐安之樂作一成止然後理安之樂作是謂送神論語曰三家者以

雍徹又周禮樂師職曰及徹帥學士而歌徹鄭玄曰謂歌雍也郊祀錄載登歌徹豆一章奏無射羽然則宗廟之樂禮有登歌徹豆今於終獻降階之後即作理安之樂誠恐闕失望依舊禮增用詔判太常寺李宗諤與檢討詳議以聞宗諤等言國初撰樂章有徹豆豐安曲辭樂署因循不作望如奭所奏從之時以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安之樂爲封安皇地祇禧安之樂爲禪安飲福禧安之樂爲祺安別製天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲施於朝會宴享以紀瑞應十月眞宗親習封禪儀于崇德殿觀亞獻終獻皆不

作樂因令檢討故事以聞有司按開寶通禮親郊壇上設
登歌皇帝升降奠獻飲福則作樂壇下設宮縣降神迎俎
退文舞引武舞迎送皇帝則作亞獻終獻升降在退文舞
引武舞之間有司攝事不設宮架二舞故三獻升降並用
登歌今山上設登歌山下設宮縣二舞其山上圜臺亞獻
終獻準親祠例無用樂之文於是特詔亞終獻並用登歌
五年聖祖降有司言按唐太清宮樂章皆明皇親製其崇
奉玉皇聖祖及祖宗配位樂章並堊聖製詔可之聖製薦
獻聖祖文舞曰發祥流慶之舞武舞曰降真觀德之舞自
是玉清昭應宮景靈宮親薦比備樂用三十六虞景靈宮

以庭狹止用二十虞上又取太宗所撰萬國朝天曲曰同和之舞平晉曲曰定功之舞親作樂辭奏于郊廟自時厥後仁宗以大明之曲尊真宗英宗以大仁之曲尊仁宗神宗以大英之曲尊英宗

仁宗天聖五年十月翰林侍講學士孫奭言郊廟二舞失序願下有司考議於是翰林學士承旨劉筠等議曰周人奏清廟以祀文王執競以祀武王漢高帝文帝亦各有舞至唐有事大廟每室樂歌異名蓋帝王功德既殊舞亦隨變屬者有司不詳舊制莫獻止登歌而樂舞不作其失明甚請如舊制宗廟酌獻復用文舞皇帝還版位文舞退武

舞入亞獻酌醴已武舞作至三獻已奠還位則止蓋廟室
各頌功德故文舞迎神後各奏逐室之舞郊祀則降神奏
高安之曲文舞已作及皇帝酌獻惟登歌奏禧安之樂而
縣樂舞綴不作亞獻終獻仍用武舞詔從之是時仁宗始
大朝會群臣上壽作甘露瑞木嘉禾之曲明道初章獻皇
太后御前殿見群臣作玉芝壽星竒木連理之曲厚德無
疆四海會同之舞明年太后躬謝宗廟帝耕籍田享先農
率有樂歌其後親祀南郊享太廟奉慈廟大享明堂祫享
帝皆親製降神送神奠幣瓚裸酌獻樂章餘詔諸臣爲之
至於常祀郊廟社稷諸祠亦多親製景祐元年八月判太

常寺燕肅等上言大樂制器歲久金石不調願以周王朴所造律準考按修治并閱樂工罷其不能者乃命直史館宋祁內侍李隨同肅等典其事又命集賢校理李照預焉於是帝御觀文殿取律準閱視親篆之以屬太常明年二月肅等上考定樂器并見工人帝御延福宮臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂音高命詳陳之照言朴準視古樂高五律視教坊樂高二律蓋五代之亂雅樂廢壞朴初意造準不合古法用之本朝卒無福應又編鍾鎛磬無大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵小者抑非中度之器也昔軒轅氏命伶倫截竹爲律後令神瞽協其

中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳之亘古不刊之法也願聽臣依神瞽律法試鑄編鍾一虞可使度量權衡協和乃詔於錫慶院鑄之既成奏御照遂建議請改制大樂取京縣秬黍累尺成律鑄鍾審之其聲猶高更用太府布帛尺爲法乃下太常制四律別詔潞州取羊頭山秬黍上送於官照乃自爲律管之法以九十黍之量爲四百二十星率一星占九秒一黍之量得四星六秒九十黍得四百二十星以爲十二管定法乃詔內侍鄧保信監視羣工照并引集賢校理聶冠卿爲檢討雅樂制度故實官入內都知閻文應董其事中書門下總領焉凡所改

制皆關中書門下詳定以聞別詔翰林侍讀學士馮元同
祁冠卿照討論樂理爲一代之典又詔天下有深達鍾律
者在所亟以名聞於是杭州鄭向言阮逸蘇州范仲淹言
胡瑗皆通知古樂詔遣詣闕其他以樂書獻者悉上有司
五月照言旣改制金石則絲竹匏土革木亦當更制以備
獻享奏可照乃鑄銅爲龠合升斗四物以興鍾鎛聲量之
法龠之率六百三十黍爲黃鍾之容合三倍於龠升十二
倍於合斗十倍於升乃改造諸器以定其法俄又以鎛之
容受差大更增六龠爲合十合爲升十升爲斗銘曰樂斗
後數月潞州上秬黍照等擇大黍縱累之檢考長短尺成

與太府尺合法乃定先時太常鍾磬每十六枚爲虞而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止留十二中聲去四清聲則哀思邪僻之聲無由而起也元等駁之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五弦之瑟十三弦之箏九弦七弦之琴十六枚之鍾磬各自取義寧有一之於律呂專爲十二數者且鍾磬八音之首絲竹以下受之於均故聖人尤所用心焉春秋號樂總言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲損爲十二不得其法稽諸古制臣等以爲不可且聖人旣以十二律各

配一鍾又設黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原四清之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王所不易也聲重濁者爲尊輕清者爲卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事爲君治物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以爲尊卑也今若止用十二鍾旋相考擊至夷則以下四管爲宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鍾磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典

法所載欲損爲十二惟照獨見臣以爲且如舊制便帝令
權用十二枚爲一格且詔曰俟有知者能考四鍾協調清
濁有司別議以聞鍾舊飾旋蟲改爲龍乃遣使採泗濱浮
石千餘段以爲縣磬先是宋祁上言縣設建鼓初不考擊
又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是敕元等詳求典故
而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之
以代建鼓乾德四年祕書監尹拙上言散鼓不詳所置之
由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓于今仍在又雷
鼓靈鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以爲樂節而雷鼗
靈鼗路鼗闕而未製今旣修正雅樂謂宜申敕大匠改作

諸鼓使擊考有聲及創爲三鼗如古之制使先播之以通
三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以爲雷鼓八
面前世用以迎神不載考擊之法而大樂所製以柱貫中
故擊之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱
面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圓丘降神六變初
八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊
以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之植建鼓于四
隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鍾亥之位也中鼓黃鍾子
之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中
鼓夾鍾卯之位也右應沽洗辰之位也巽隅右應仲呂巳

之位也中鼓蕤賓午之位也左鞀林鍾未之位也坤隅右
應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞀無射戌之位
也宜隨月建依律呂之均擊之後照等復以殿庭備奏四
隅旣隨月協均顧無以節樂而周官鼓人以晉鼓鼓金奏
應以施用詔依周官舊法製焉於是縣內始有晉鼓矣古
者鐃鍾擊爲節檢而無合曲之義大射有二鐃皆亂擊焉
後周以十二鐃相生擊之景德中李宗諤領太常總考十
二鐃鍾而樂工相承殿庭習用三調六曲三調者黃鍾太
簇蕤賓也六曲者調別有隆安正安二曲郊廟之縣則環
而擊之宗諤上言曰金部之中鐃鍾爲難和一聲不及則

宮商失序使十二鑄工皆精習則遲速有倫隨月用律諸曲無不通矣真宗因詔黃鍾太簇二宮更增文舞武舞福酒三曲至是詔元等詢考擊之法元等奏言後周嘗以相生之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均合曲然但施殿庭未及郊廟謂宜使十二鍾依辰列位隨均爲節便於合樂仍得并施郊廟若軒縣以下則不用此制所以重備樂尊王制也詔從焉隋制內宮縣二十虡以大磬代鑄鍾而去建鼓唐武后稱制改用鍾因而莫革及是乃詔訪元等曰大磬應何法考擊何禮應用元等具言古者特磬以代鑄鍾本施內宮遂及柔祀隋唐之代繼有因改先皇帝東禪

梁甫西瘞汾陰並仍舊章陳於縣奏若其所用吉禮則中
宮之縣祀禮則皇地祇神州地祇先蠶今之奉慈廟后廟
皆應陳設宮縣則三十六虞去四隅建鼓如古便若考擊
之法謂宜同於鑄鍾比緣詔旨不俾循環互擊而立依均
合曲之制則特磬因應不出本均與編磬相應爲樂之節
也詔可九月翰林學士承旨章得象等言宋祁所上大樂
圖義其論武舞所執九器經禮但舉其凡而不著言其用
後先故旅進輩作而無終始之別且鼗者所謂導舞也鐸
者所謂通鼓也鐸者所謂和鼓也鐃者所謂止鼓也相者
所謂輔樂也雅者所謂陔步也寧有導舞方始而參以止

鼓止鼓既搖而亂以通鐸臣謂當舞入之時左執干右執戚離爲八列別使工人執旌最前鼗鐸以發之鐸以和之左執相以輔之右執雅以節之及舞之將成也則鳴鐃以退行列築雅以陔步武鼗鐸鐸相皆止而不作如此則庶協舞儀請如祁所論其冬帝躬款奉慈廟樂縣罷建鼓始以磬代鐸鍾禮官又言春秋隱公五年考仲子之宮初獻六羽何休范甯等咸謂不言佾者明佾則干舞在其中婦人無武事獨奏文樂也江左宋建平王宏皆據以爲說故章皇后廟獨用文舞至唐垂拱以來中宮之縣既用鐸鍾其後相承故儀坤等廟獻武舞備鍾石之樂尤爲失禮前

詔議奉慈之樂有司援舊典已用特磬代鐃鍾取陰教尚柔以靜爲體今樂去大鍾而舞進干盾頗戾經旨請止用文德之舞奏可大樂埴舊以漆飾敕令黃其色以本土音或奏言祝舊以方畫木爲之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄連底桐之鄭康成以爲設椎其中撞之今當剗法垂久用明制作之意有所本焉祝之中東方圖以青隱而爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃隱而爲神螭撞擊之法宜用康成之說從之又詔以新製雙鳳管付大樂局其制合二管以足律聲管端刻

飾雙鳳施兩簧焉照因自造葦簫清管簫管清笛大笙大
竽宮琴宮瑟大阮大稽凡十一種永備雅器詔許以大竽
大笙二種下大樂用之時又出兩儀琴及十二弦琴二種
以備雅樂兩儀琴者施兩弦十二弦琴者如常琴之制而
增其弦皆以象律呂之數又敕更造七弦九弦琴皆令圓
其首者以祀天方其首者以祀地帝乃親製樂曲以夾鍾
之宮黃鍾之角太簇之徵姑洗之羽作景安之曲以祀昊
天更以高安祀五帝日月作太安以享景靈宮罷舊真安
之曲以黃鍾之宮大呂之角太簇之徵應鍾之羽作興安
以獻宗廟罷舊理安之曲景安興安惟乘興親行則用之

以姑洗之角林鍾之徵黃鍾之宮太簇之角南呂之羽作
祐安之曲以酌獻五帝以林鍾之宮太簇之角姑洗之徵
南宮之羽作寧安之曲以祭地及太社太稷罷舊靖安之
曲于時制詔有司以太祖太宗真宗三聖並侑乃以黃鍾
之宮作廣安之曲以奠幣彰安之曲以酌獻又詔躬謁奉
慈廟章獻皇后之室作達安之曲以奠瓚厚安以酌獻章
懿皇后之室作報安之曲以奠瓚衍安以酌獻皇帝入出
作乾安罷舊隆安之曲常祀至日祀圓丘太祖配以黃鍾
之宮作定安以奠幣英安以酌獻孟春祀感生帝宣祖配
以太族之宮作皇安以奠幣肅安以酌獻祈穀祀昊天太

祖配作仁安以奠幣紹安以酌獻孟夏雩上帝太祖配以仲呂之宮作獻安以奠幣感安以酌獻夏至祭皇地祇太祖配以蕤賓之宮作恭安以奠幣英安以酌獻季秋大饗明堂真宗配以無射之宮作誠安以奠幣德安以酌獻孟冬祭神州地祇太宗配以應鍾之宮作化安以奠幣韶安以酌獻又造冲安之曲以七均之爲八十四皆作聲譜以授有司冲安之曲獨未施行親製郊廟樂章二十一曲財成頌體告于神明詔宰臣呂夷簡等分造樂章參施群祀又爲景祐樂髓新經凡六篇第一釋十二均第二明所主事第三辨音聲第四圖律呂相生并祭天地宗廟用律及

陰陽數配第五十二管長短第六歷代度量衡皆本之於
陰陽配之於四時建之於日辰通之於鞀竽演之於壬式
遁甲之法以授樂府以考正聲以賜羣臣焉初照等改造
金石所用負程凡七百十四攻金之工百五十三攻木之
工二百十六攻皮之工四十九刮摩之工九十一搏埴之
工十六設色之工百八十九起五月止九月成金石具七
縣至於鼓吹及十二案悉脩飭之令冠卿等纂景祐大樂
圖二十篇以載鎔金鑄石之法歷世八音諸器異同之狀
新舊律管之差是月與新樂并獻於崇政殿詔中書門下
樞密院大臣預觀焉自董監而下至工徒凡七百餘人進

秩賞賜各有差其年十一月有事南郊悉以新樂并聖製
及諸臣樂章用之先是左司諫姚仲孫言照所製樂多詭
異至如煉白石以爲磬範中金以作鍾又欲以三辰五靈
爲樂器之飾臣愚竊有所疑自祖宗考正大樂薦之郊廟
垂七十年一旦黜廢而用新器臣竊以爲不可御史曹脩
睦亦爲言帝旣許照制器且欲究其術之是非故不聽焉

志卷第七十九

志卷第八十

宋史百二十七

開府儀同三司、柱國、鎮寧軍節度使、右丞相、兼樞密院事、都總裁、臣脫脫等奉

敕修

樂二

景祐三年七月，馮元等上新修景祐廣樂記八十一卷，詔翰林學士丁度知制誥胥偁、直史館高若訥、直集賢院韓琦、取鄧保信、阮逸、胡瑗等鍾律詳定得失，可否以聞。九月，阮逸言：「臣等所造鍾磬，皆稟於馮元。宋祁其分方定律，又出於胡瑗算術，而臣獨執周禮嘉量聲中黃鍾之法及國語鈞鍾絃準之制，皆抑而不用。臣前蒙召對，言王朴律高。」

而李照鍾下竊觀御製樂髓新經歷代度量衡篇言隋書
依漢志黍尺制管或不容千二百或不啻九寸之長此則
明班志已後歷代無有符合者惟蔡邕銅龠本得於周禮
遺範邕自知音所以只傳銅龠積成嘉量則是聲中黃鍾
而律本定矣謂管有大小長短者蓋嘉量既成即以量聲
定尺明矣今議者但爭漢志黍尺無準之法殊不知鍾有
鈞石量衡之制况周禮國語姬代聖經鬻謂無憑孰爲稽
古有唐張文收定樂亦鑄銅甌此足驗周之嘉量以聲定
律明矣臣所以獨執周禮鑄嘉量者以其方尺深尺則度
可見也其容一鬴則量可見也其重均則衡可見也聲中

黃鍾之宮則律可見也既律度量衡如此符合則制管歌聲其中必矣臣昧死欲乞將臣見鑄成銅甌再限半月內更鑄嘉量以其聲中黃鍾之宮乃取李照新鍾就加修整務合周制鍾量法度文字已編寫次未敢具進詔送度等并定以聞十月度等言據鄧保信黍尺二其一稱用上黨秬黍圓者一黍之長累百成尺與蔡邕合臣等檢詳前代造尺皆以一黍之廣爲分唯後魏公孫崇以一黍之長爲寸法太常劉芳以秬黍中者一黍之廣卽爲一分中尉元正以一黍之廣度黍二縫以取一分三家競不能決而蔡邕銅龠本志中亦不明言用黍長廣累尺今將保信黃鍾

管內秬黍二百粒以黍長爲分再累至尺二條比保信元尺一長五黍一長七黍又律管黃鍾龠一枚容秬黍千二百粒以元尺比量分寸略同復將實龠秬黍再累者校之即又不同其龠合升斗亦皆類此又阮逸胡瑗鍾律法黍尺其一稱用上黨羊頭山秬黍中者累廣求尺制黃鍾之聲臣等以其大黍百粒累廣成尺復將管內二百粒以黍廣爲分再累至二尺比逸等元尺一短七黍一短三黍蓋逸等元尺並用一等大黍其實管之黍大小不均遂致差異又其銅律管十二枚臣等據楚衍等圍九方分之法與逸等元尺及所實龠秬黍再累成尺者校之又各不同又

所製銅稱二量亦皆類此臣等看詳其鍾磬各一架雖合典故而黍尺一差難以定奪又言太祖皇帝嘗詔和峴等用景表尺典修金石七十年間薦之郊廟稽合唐制以示詒謀則可且依景表舊尺俟天下有妙達鍾律之學者俾考正之以從周漢之制其阮逸胡瑗鄧保信并李照所用太府寺等尺及阮逸狀進周禮度量法其說踈舛不可依用五年五月右司諫韓琦言臣前奉詔詳定鍾律嘗覽景祐廣樂記觀照所造樂不依古法皆率已意別爲律度朝廷因而施用識者非之今將親祀南郊不可重以違古之樂上薦天地宗廟竊聞太常舊樂見有存者郊廟大禮請

復用之詔資政殿大學士宋綬三司使晏殊同兩制官詳
定以聞七月綬等言李照新樂比舊樂下三律衆論以爲
無所考據願如琦請郊廟復用和峴所定舊樂鍾磬不經
鐫磨者猶存三縣竒七虞郊廟殿庭可以更用太常亦言
舊樂宮縣用龍鳳散鼓四面以應樂節李照廢而不用止
以晉鼓一面應節舊樂建鼓四并鞞應共十二面備而不
擊李照以四隅建鼓與鑄鍾相應擊之舊樂雷鼓兩架各
八面止用一人考擊李照別造雷鼓每面各用一人推鼓
順天左旋三步一止又令二人搖鞞以應之又所造大等
大笙雙鳳管兩儀琴十二絃琴並行今旣復用舊樂未審

照所作樂器制度合改與否詔悉仍舊制其李照所作勿復施用康定元年阮逸上鍾律制議并圖三卷皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用樂皆當隨月用律九月以無射爲均五天帝各用本音之樂於是內出明堂樂曲及二舞名迎神曰誠安皇帝升降行止曰儀安昊天上帝皇地祇神州地祇位奠玉幣曰鎮安酌獻曰慶安太祖太宗眞宗位奠幣曰信安酌獻曰孝安司徒奉俎曰饒安五帝位奠玉幣曰鎮安酌獻曰精安皇帝飲福曰胙安退文舞迎武舞亞獻終獻皆曰穆安徹豆曰歆安送神曰誠安歸大次曰慇安文舞曰右文化俗武舞曰威功睿德又出御

撰樂章鎮安慶安信安孝安四曲餘詔輔臣分撰庚戌詔
御所撰樂曲名與常祀同者更之遂更常所用圓丘寓祭
明堂誠安之曲曰宗安祀感生帝慶安之曲曰光安奉慈
廟信安之曲曰慈安六月內出御撰明堂樂八曲以君臣
民事物配屬五音凡二十聲爲一曲用宮變徵變者天地
人四時爲七音凡三十聲爲一曲以子母相生凡二十八
聲爲一曲皆黃鍾爲均又明堂月律五十七聲爲二曲皆
無射爲均又以二十聲二十八聲三十聲爲三曲亦無射
爲均皆自黃鍾宮入無射如合用四十八或五十七聲即
依前譜次第成曲其徵聲自同本律及御撰鼓吹警嚴曲

合宮歌並肄于太常是月翰林學士承旨王堯臣等言奉
詔與參議阮逸所上編鍾四清聲譜法請用之於明堂者
竊以律呂旋宮之法既定以管又制十二鍾準爲十二正
聲以律計自倍半說者云半者準正聲之半以爲十二子
聲之鍾故有正聲子聲各十二子聲即清聲也其正管長
者爲均自用正聲正管短者爲均則通用子聲而成五音
然求聲之法本之於鍾故國語所謂度律均鍾者也其編
金石之法則歷代不同或以十九爲一虞者蓋取十二鍾
當一月之辰又加七律焉或以二十一爲一虞者以一均
聲更加濁倍或以十六爲一虞者以均清正爲十四宮商

各置一是謂縣八用七也或以二十四爲一虞則清正之聲備故唐制以十六數爲小架二十四爲大架天地宗廟朝會各有所施今太常鍾縣十六者舊傳正聲之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖於圖典未明所出然考之實有義趣蓋自夷則至應鍾四律爲均之時若盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不容更有濁聲一均之中宮弱商彊是謂陵僭故須用子聲乃得長短相叙自角而下亦循茲法故夷則爲宮則黃鍾爲角南呂爲宮則大呂爲角無射爲宮則黃鍾爲商太簇爲角應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角蓋黃鍾大呂太簇夾鍾正律俱長並當用清聲如此則

音律相諧而無所抗此四清鍾可用之驗也至他律爲宮其長短尊卑自序者不當更以清聲間之自唐末世樂文墜缺考擊之法久已不傳今若使匏土絲竹諸器盡求清聲即未見其法又據大樂諸工所陳自磬簫琴和巢笙五器本有清聲塤箎竽筑瑟五器本無清聲五絃阮九絃琴則有太宗皇帝聖制譜法至歌工引音極唱止及黃鍾清聲臣等參議其清正二聲既有典據理當施用自今大樂奏夷則以下四均正律爲宮之時商角依次並用清聲自餘八均盡如常法至於絲竹等諸器舊有清聲者令隨鍾石教習本無清聲者未可刻意求法且當如舊惟歌者本

用中聲故夏禹以聲爲律明人皆可及若彊所不至足累至和請止以正聲作歌應合諸器亦自是一音別無差戾其阮逸所上聲譜以清濁相應先後互擊取音靡曼近於鄭聲不可用詔可七月御撰明堂無射宮樂曲譜三皆五十七字五音一曲奉俎用之二變七律一曲飲福用之七律相生一曲退文舞迎武舞及亞獻終獻徹豆用之是月上封事者言明堂酌獻五帝精安之曲並用黃鍾一均聲此乃國朝常祀五時迎氣所用舊法若於親行大饗即所未安且明堂之位木室在寅火室在巳金室在申水室在亥蓋木火金水之始也土室在西南蓋土王之次也旣皆

用五行本始所王之次則獻神之樂亦當用五行本始月律各從其音以爲曲其精安五曲宜以無射之均太簇爲角獻青帝仲呂爲徵獻赤帝林鍾爲宮獻黃帝夷則爲商獻白帝應鍾爲羽獻黑帝詔兩制官同太常議而堯臣等言大饗日迫事難猝更詔俟過大禮詳定以聞九月帝服韡袍御崇政殿召近臣宗室館閣臺諫官閱雅樂自宮架登歌舞佾之奏凡九十一曲徧作之因出太宗琴阮譜及御撰明堂樂曲音譜并按習大樂新錄賜群臣又出新製頌墳匏笙洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲遂召鼓吹局按警場賜大樂鼓吹令丞至樂工徒吏緡錢有差帝

既閱雅樂謂輔臣曰作樂崇德薦之上帝以配祖考今將有事于明堂然世鮮知音其令太常並加講求時言者以爲鍾磬特磬未協音律詔令鄧保信阮逸盧昭序同太常檢詳典禮別行鑄造太常薦太子中舍致仕胡瑗曉音詔同定鍾磬制度閏十一月詔曰朕聞古者作樂本以薦上帝配祖考三五之盛不相襲泐然必太平始克明備周武受命至成王時始大合樂漢初亦泐舊樂至武帝時始定泰一后土樂詩光武中興至明帝時始改大予之名唐高祖造邦至太宗時孝孫文收始定鍾律明皇方成唐樂是知經啓善述禮樂重事須三四世聲文乃定國初亦循用

王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂令和峴減一律真宗始議隨月轉律之法屢加按覈然念樂經久墜學者罕專歷古研覃亦未完緒頃雖博加訪求終未有知聲知經可信之人嘗爲改更未適茲意中書門下其集兩制及太常禮樂官以天地五方神州日月宗廟社蜡祭享所用登歌宮縣審定聲律是非按古合今調諧中和使經久可用以發揚祖宗之功德朕何憚改爲但審聲驗書二學鮮並互詆宵臆無所援據慨然希古靡忘于懷於是中書門下集兩制太常官置局於祕閣詳定大樂王堯臣等言天章閣待制趙師民博通今古願同詳定及乞借參知政事高

若訥所校十五等古尺並從之三年正月詔徐宿泗耀江鄭淮陽七州軍采磬石仍令諸路轉運司訪民間有藏古尺律者上之二月詔兩制及禮官參稽典制議定國朝大樂名中書門下審加詳閱以聞初胡瑗請太祖廟舞用干戚太宗廟兼用干羽真宗用羽籥以象三聖功德然議者謂國朝七廟之舞名雖不同而干羽並用又廟制與古異及瑗建言止降詔定樂名而已七月堯臣等言按太常天地宗廟四時之祀樂章凡八十九曲自景安而下七十五章率以安名曲豈特本道德政教嘉靖之美亦緣神靈祖考安樂之故臣等謹上議國朝樂宜名大安詔曰朕惟古

先格王隨代之樂亦既制作必有稱謂緣名以討義繇義以知德蓋名者德之所載而行遠垂久之致焉故韶以紹堯夏以承舜濩以救民武以象伐傳之不朽用此道也國家舉墜正失典章交備獨斯體大而有司莫敢易言之朕憫然念茲大懼列聖之休未能昭揭於天下之聽是用申敕執事遠求博講而考定其衷今禮官學士迨三有事之臣同寅一辭以大安之議來復且謂藝祖之戡暴亂也安天下之未安其功大二宗之致太平也安天下之既安其德盛洎朕之承聖烈也安祖宗之安其仁厚祇覽所議熟復于懷恭惟神德之造基神功之戢武章聖恢清淨之治

冲人蒙成定之業雖因世之迹各異而靖民之道同歸以之播鍾球文羽簫用諸郊廟告於神明曰大且安誠得其正十二月召兩府及侍臣觀新樂于紫宸殿凡鐃鍾十二黃鍾高二尺二寸半廣一尺二寸鼓六鉦四舞六角衡并旋蟲高八寸四分遂徑二寸二分深一寸二釐篆帶每面縱者四橫者四枚景挾鼓與舞四處各有九每面共三十六兩欒間一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鍾並與黃鍾同制而兩欒間遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤並中新律本律特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺鼓三尺博

六寸九分寸之六絃三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸絃三尺三寸七分半其聲各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下遞加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以爲周禮大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚則是大鍾宜厚小鍾宜薄今大鍾重一百六斤小鍾乃重一百四十八斤則小鍾厚非也又磬氏爲磬倨句一矩有半博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去其一以爲鼓博三分其鼓博以其一爲之厚今磬無博厚無長短亦非也五年四月命參知政事劉沆梁適監議大樂是月知制誥

王洙奏黃鍾爲宮最尊者但聲有尊卑耳不必在其形體也言鍾磬依律數爲大小之制者經典無正文惟鄭康成立意言之亦自云假設之法孔穎達作疏因而述之據歷代史籍亦無鍾磬依數大小之說其康成穎達等即非身曾制作樂器至如言磬前長三律二尺七寸後長二律一尺八寸是磬有大小者据此以黃鍾爲律臣曾依此法造黃鍾特磬者止得林鍾律聲若隨律長短爲鍾大小之制則黃鍾長二尺二寸半減至應鍾則形制大小比黃鍾才四分之一又九月十月以無射應鍾爲宮即黃鍾大呂反爲商聲宮小而商大是君弱臣彊之象今參酌其鑄鍾特

磬制度欲且各依律數筭定長短大小容受之數仍以皇祐中黍尺爲法鑄大呂應鍾鍾磬各一即見形制聲韻所歸奏可五月翰林學士承旨王拱辰言奉詔詳定大樂比臣至局鍾磬已成竊緣律有長短磬有大小黃鍾九寸最長其氣陽其象土其正聲爲宮爲諸律之首蓋君德之象不可並也今十三鍾磬一以黃鍾爲率與古爲異臣等亦嘗詢逸瓊等皆言依律大小則聲不能諧故臣竊有疑請下詳定大樂所更稽古義參定之是月知諫院李允言曩者紫宸殿闕太常新樂議者以鍾之形制未中律度遂斥而不用復詔近臣詳定竊聞崇文院聚議而王拱辰欲更

前史之義王洙不從議論喧嘖夫樂之道廣大微妙非知音入神豈可輕議西漢去聖尚近有制氏世典大樂但能紀其鏗鏘而不能言其義況今又千餘年而欲求三代之音不亦難乎且阮逸罪廢之人安能通聖明述作之事務爲異說欲規恩賞朝廷制樂數年當國財匱乏之時煩費甚廣器旣成矣又欲改爲雖命兩府大臣監議然未能裁定其當請以新成鍾磬與祖宗舊樂參校其聲但取諧和近雅者合用之六月帝御紫宸殿奏太常新定大安之樂召輔臣至省府館閣預觀焉賜詳定官器幣有差八月詔南郊姑用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用之翰林

學士胡宿上言自古無並用二樂之理今舊樂高新樂下相去一律難並用且新樂未施郊廟先用之朝會非先王薦上帝配祖考之意帝以爲然九月御崇政殿召近臣宗室臺諫省府推判官觀新樂并新作晉鼓乃以瑗爲大理寺丞逸復尚書屯田員外郎保信領榮州防禦使入內東頭供奉官賈宣吉爲內殿承制並以制鍾律成特遷之至和元年言者多以陰陽不和由大樂未定帝曰樂之不合於古久矣水旱之來繫時政得失豈樂所召哉二年潭州上瀏陽縣所得古鍾送太常初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使

減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨又朴所制編鍾皆側垂照瑗皆非之及照將鑄鍾給銅於鑄瀉務得古編鍾一工人不敢毀乃藏於太常鍾不知何代所作其銘云粵朕皇祖寶龢鍾粵斯萬年子子孫孫永寶用叩其聲與朴鍾夷則清聲合而其形側垂瑗後改鑄正其鈕使下垂叩之弇鬱而不揚其鑄鍾又長角而震掉聲不和著作佐郎劉義叟謂人曰此與周景王無射鍾無異上將有眩惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受朝前一夕殿庭設仗衛既具而大雨雪至壓宮架折帝於禁中跣而告天遂暴感風眩人以義叟之言爲驗八月御製恭謝樂章是月詔

恭謝用舊樂四年九月御製祫享樂舞名僖祖奏大基順
祖奏大祚翼祖奏大熙宣祖奏大光太祖奏大統太宗奏
大昌眞宗奏大治孝惠皇后奏淑安孝章皇后奏靜安淑
德皇后奏柔安章懷皇后奏和安迎神送神奏懷安皇帝
升降奏肅安奠瓚奏顧安奉俎徹豆奏充安飲福奏禧安
亞獻終獻奏祐安退文舞迎武舞奏顯安皇帝歸大次奏
定安登樓禮成奏聖安駕回奏采茨文舞曰化成治定武
舞曰崇功昭德帝自製迎神送神樂章詔宰臣富弼等撰
大祚至采茨曲詞十八七年八月御製明堂迎神樂章皆
肄于太常翰林學士王珪言晉之作樂以五聲播於八音

調和諧合而與治道通先王用於天地宗廟社稷事于山川鬼神使鳥獸盡感況於人乎然則樂雖盛而音虧未知其所以爲樂也今郊廟升歌之樂有金石絲竹匏土革而無木音夫所謂祝敔者聖人用以著樂之始終顧豈容有缺耶且樂莫隆於韶書曰戛擊是祝敔之用旣云下而擊鼗知鳴球與祝敔之在堂故傳曰堂上堂下各有祝敔也今陛下躬祠明堂宜詔有司考樂之失而合八音之和於是下禮官議而堂上始置祝敔又祕閣校理裴煜奏大祠與國忌同者有司援舊制禮樂備而不作忌日必哀志有所至其不有樂宜也然樂所以降格神祇非以適一己之

私也謹案開元中禮部建言忌日享廟應用樂裴寬立議
廟尊忌卑則作樂廟卑忌尊則備而不奏中書令張說以
寬議爲是宗廟如此則天地日月社稷之祠用樂明矣臣
以爲凡大祠天地日月社稷與忌日同者伏請用樂其在
廟則如寬之議所冀略輕存重不失其稱下其章禮官議
曰傳稱祭天以煙爲歆神之始以血爲陳饌之始祭地以
埋爲歆神之始以血爲陳饌之始宗廟以灌爲歆神之始
以腥爲陳饌之始然則天地宗廟皆以樂爲致神之始故
曰大祭有三始謂此也天地之間虛豁而不見其形者陽
也鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽故樂之

音聲號呼召於天地之間庶幾神明聞之因而來格故祭
必求諸陽商人之祭先奏樂以求神先求於陽也次灌地
求神於陰達于淵泉也周人尚臭四時之祭先灌地以求
神先求諸陰也然則天神地祇人鬼之祀不可去樂明矣
今七廟連室難分廟忌之尊卑欲依唐制及國朝故事廟
祭與忌同日並縣而不作其與別廟諸后忌同者作之若
祠天地日月九宮太一及蜡百神並請作樂社稷以下諸
祠既卑於廟則樂可不作翰林學士王珪等以爲社稷國
之所尊其祠日若與別廟諸后忌同者伏請亦不去樂詔
可

英宗治平元年六月太常寺奏仁宗配饗明堂奠幣歌誠
安酌獻歌德安二年九月禮官李育上言南郊太廟二舞
郎總六十八文舞罷舍羽籥執干戚就爲武舞臣謹按舊
典文武二舞各用八佾凡祀園丘祀宗廟太樂令率工人
以入就位文舞入陳於架北武舞立於架南又文舞出武
舞入有送迎之曲名曰舒和亦曰同和凡三十一章止用
一曲是進退同時行綴先定步武容體各應樂節夫至德
升聞之舞象揖讓天下大定之舞象征伐柔毅舒急不倖
而所法所習亦異不當中易也竊惟天神皆降地祇皆出
八音克諧祖考來格天子親執珪幣相維辟公嚴恭寅畏

可謂極矣而舞者紛然縱橫於下進退取舍蹙迫如是豈
明有德象有功之誼哉國家三年而躬一郊同殿而享八
室而舞者闕如名曰二舞實一舞也且如大朝會所以宴
臣下而舞者備其數郊廟所以事天地祖考而舞者減其
半殊未爲稱事有近而不可述禮有繁而不可省所繫者
大而有司之職不敢廢也伏請南郊太廟文武二舞各用
六十四人以備帝王之禮樂以明祖宗之功德奏可四年
八月學士院建言國朝宗廟之樂各以功德名舞洪惟英
宗繼天遵業欽明勤儉不自暇逸踐祚未幾而恩行威立
固已超軼百王之上今厚陵復土祔廟有期而樂名未立

亡以詔萬世請上樂章及名廟所用舞曰大英之舞自後
禮官御史有所建明而詳定朝會及郊廟禮文官於樂節
有議論率以時考正之

神宗熙寧九年禮官以宗廟樂節而有請者三其一今祠
太廟興安之曲舉祝而聲已過舉敬而聲不止則始終之
節未明請祠祭用樂一奏將終則戛敬而聲少止擊祝則
樂復作以盡合止之義其二大樂降神之樂均聲未齊短
長不協故舞行疾徐亦不能一請以一曲爲一變六變用
六九變用九則樂舞始終莫不應節其三周人尚臭蓋先
灌而後作樂本朝宗廟之禮多從周請先灌而後作樂元

豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其一唐元正冬至大朝會迎送王公用舒和開元禮以初入門舒和之樂作至位樂止蓋作樂所以待王公今中書門下親王使相先於丹墀上東西立皇帝升御坐乃奏樂引三品以上官未爲得禮請侍從及應赴官先就位中書門下親王使相諸司三品尚書省四品及宗室將軍以上班分東西入正安之樂作至位樂止其二今朝會儀舉第一爵宮縣奏和安之曲第二第三第四登歌作慶雲嘉禾靈芝之曲則是合樂在前登歌在後有違古義請第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第二爵笙入奏慶雲之曲止吹笙

餘樂不作第三爵堂上歌嘉禾之曲堂下吹笙瑞木成文
之曲一歌一吹相間第四爵合樂奏靈芝之曲堂上下之
樂交作其三定文舞武舞各爲四表表距四步爲鄼綴各
六十四舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛
引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三
步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如之自南第一
表至第二表爲第一成至第三表爲再成至北第一表爲
三成覆身卻行至第三表爲四成至第二表爲五成復至
南第一表爲六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉尾
置於縣漆之柄求之古制實無所本聶崇義圖羽舞所執

類羽葆幢析羽四重以結綬系於柄此燾翳之謂也請按圖以翟羽爲之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金鈔二四工舉二工執鐺執鐃相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依鄭綴總干正立定位堂上長歌以咏嘆之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金鈔和之以金鐺節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈厲爲猛賁趨速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一刺爲一伐四伐爲一成

成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第一
表爲三變舞者覆身嚮空卻行而南至第三表爲四變乃
擊刺而前至第二表回易行列春雅節步分左右而跪以
右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵
還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金錡廢鐃鳴鐃復至南
第一表爲六變而舞畢古者人君自舞大武故服冕執干
戚若用八佾而爲擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞
戰象樂六奏每一奏之中率以戈矛四擊刺戈則擊兵矛
則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請
左執干右執戈其五古之鄉射禮三笙一和而成聲謂三

人吹笙一人吹和今朝會作樂丹墀之上巢笙和笙各二人其數相敵非也蓋鄉射乃列國大夫士之禮請增倍爲八人丹墀東西各三巢一和其六今宮縣四隅雖有建鼓鞀應相傳不擊乾德中詔四建鼓并左右鞀應合十有二依李照所奏以月建爲均與鐃鍾相應鞀應在建鼓旁是亦朔輦應輦之類請將作樂之時先擊輦次擊應然後擊建鼓其七今樂縣四隅設建鼓不擊別施散鼓於樂縣內代之乾德中尹拙奏宜去散鼓詔可而樂工積習亦不能廢李照議作晉鼓以爲樂節請樂縣內去散鼓設晉鼓以鼓金奏其八古者瞽矇眡矚皆掌播鼗所以節一唱之終

請宮縣設鼗以爲樂節其九以天子禮求之凡樂事播鼗擊頌磬笙磬以鍾鼓奏九夏是皆在庭之樂戛擊則祝敵球則玉磬搏拊所以節樂琴瑟所以詠詩皆堂上樂也磬本在堂下尊玉磬故進之使在上若擊石拊石則當在庭後世不原於此以春秋鄭人賂晉侯歌鍾二肆遂於堂上設歌鍾歌磬蓋歌鍾則堂上歌之堂下以鍾鼓應之耳歌必金奏相和名曰歌鍾則以節歌是已豈堂上有鍾邪歌磬之名本無所出晉賀循奏置登歌篋虛采玉造小磬蓋取舜廟鳴球之制後周登歌備錄鍾磬隋唐迄今因襲行之皆不應禮請正至朝會堂上之樂不設鍾磬其十古者

歌工之數大射工六人四瑟則鼓以四人歌以二人天子八人則瑟與歌皆四人矣魏晉以來登歌五人隋唐四人为本朝因之是循用周制也禮登歌下管貴人聲也故儀禮瑟與歌工皆席于西階上隋唐相承庭中磬虞之下繫以偶歌琴瑟非所謂升歌貴人聲之義今堂上琴瑟比之周制不啻倍蓰而歌工止四人音高下不相權蓋樂有八音所以行八風是以舞佾與鍾磬俱用八爲數請罷庭中歌者堂上歌爲八琴瑟之數放此其箏阮筑瑟廢太常以謂堂上鍾磬去之則歌聲與宮縣遠漢唐以來宮室之制寢廣堂上益遠庭中其上下樂節苟不相應則繁亂而無序

况朝會之禮起於西漢則後世難以純用三代之制其堂上鍾磬庭中歌工與箏筑之器從舊儀便遂如太常議

志卷第八十

志卷第八十一

宋史一百二十八

開儀司上積國錄國事司書丞相樞密國史領經筵事都總裁院等奉

勅修

樂三

元豐三年五月詔秘書監致仕劉几赴詳定所議樂以禮部侍郎致仕范鎮與几參考得失而几亦請命楊傑同議且請如景祐故事擇人修製大樂詔可初傑言大樂七失一曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則

細革聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無
餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音
律呂皆以人聲爲度言雖永不可以逾其聲今歌者
或詠一言而濫及數律或章句已闕而樂音未終所
謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言
人志詠以爲歌五聲隨歌是謂依詠律呂協奏是謂
和聲先儒以爲依人音而制樂託樂器以寫音樂本
效人非人效樂者此也今祭祀樂章並隨月律聲不
依詠以詠依聲律不和聲以聲和律非古制也二曰
八音不諧鐘磬闕四清聲虞樂九成以簫爲主商樂

和平以磬爲依周樂合奏以金爲首鐘磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鐘磬簫衆樂之本乃倍之爲十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大爲君父應聲輕清爲臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管爲應聲用之已久而聲至和則編鐘磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應旣不可以不及又不可以有餘今琴瑟埙篪笛簫笙阮箏筑奏一聲則鑄鐘特

磬編鐘磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則罇鐘
特磬編鐘編磬節奏與衆器同宜勿連擊四曰舞不
象成國朝郊廟之樂先奏文舞次奏武舞而武舞容
節六變一變象六師初舉二變象上黨克平所向宜
北三變象維揚底定所向宜東南四變象荆湖來歸
所向宜南五變象邛蜀納款所向宜西六變象兵還
振旅所向宜北而南今舞者發揚蹈厲進退俯仰既
不足以稱成功盛德失其所向而文舞容節尤無法
度則舞不象成也五曰樂失節奏樂之始則翕然如
衆羽之合縱之純如也節奏明白皦如也往來條理

繹如也然後成今樂聲不一混殽無叙則失於節奏
非所謂成也六曰祭祀饗無分樂之序蓋金石衆作
之謂奏詠以人聲之謂歌陽律必奏陰呂必歌陰陽
之合也順陰陽之合所以交神明致精意今冬至祀
天不歌大呂夏至祭地不奏太簇春饗祖廟不奏無
射秋饗后廟不歌小呂而四望山川無專祠用樂之
制則何以贊導宣發陰陽之氣而生成萬物哉七曰
鄭聲亂雅然朱紫有色而易別雅鄭無象而難知聖
人懼其難知也故定律呂中正之音以示萬世今古
器尚存律呂悉備而學士大夫不講考擊奏作委之

賤工則雅鄭不得不雜願審條鐘琯用十二律還宮均法令上下通習則鄭聲莫能亂雅遂爲十二均圖并上之其論以爲律各有均有七聲更相爲用協本均則樂調非本均則樂悖今黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂應鐘蕤賓七聲相應謂之黃鐘之均餘律爲宮同之宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物君者法度號令之所出故宮生徵法度號令所以授臣而承行之故徵生商君臣一德以康庶事則萬物得所民遂其生故商生羽羽生角然臣有常職民有常業物有常形而遷則失常故商角羽無變聲君總萬

化不可執以一方事通萬務不可滯於一隅故宮徵有變聲凡律呂之調及其宮樂章具著於圖帝取所上圖考其說乃下鎮几參定而王朴阮逸之黃鐘乃當李照之太簇其編鐘編磬雖有四清聲而黃鐘大呂正聲舛誤照之編鐘編磬雖有黃鐘大呂而全闕四清聲非古制也朴之太簇夾鐘則聲失之高歌者莫能追逐平時設而不用聖人作樂以紀中和之聲所以導中和之氣清不可太高重不可太下必使八音協諧歌者從容而能永其言鎮等因請擇李照編鐘編磬十二參於律者增以王朴無射應鐘及黃鐘

大呂清聲以爲黃鐘大呂太簇夾鐘之四清聲俾衆樂隨之歌工詠之中和之聲庶可以考請下朴二律就太常鐘磬擇其可用者用之其不可修者別製之而太常以爲大樂法度舊器乞留朴鐘磬別製新樂以驗議者之術詔以朴樂鐘爲清聲毋得銷毀凡等謂新樂之成足以薦郊廟傳萬世其明堂景靈宮降天神之樂六奏舊用夾鐘之均三奏謂之夾鐘爲宮夷則之均一奏謂之黃鐘爲角林鐘之均二奏謂之太簇爲徵姑洗爲羽而大司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太簇爲徵姑洗爲羽而圜鐘者夾鐘也用夾鐘

均之七聲以其宮聲爲始終是謂圜鐘爲宮用黃鐘
均之七聲以其角聲爲始終是謂黃鐘爲角用太簇
均之七聲以其徵聲爲始終是謂太簇爲徵用姑洗
均之七聲以其羽聲爲始終是謂姑洗爲羽今用夷
則之均一奏謂之黃鐘爲角林鐘之均二奏謂之太
簇爲徵姑洗爲羽則祀天之樂無夷則林鐘而用之
有太簇姑洗而去之矣唐典祀天以夾鐘宮黃鐘角
太簇徵姑洗羽乃周禮也宜用夾鐘爲宮其黃鐘爲
角則用黃鐘均以其角聲爲始終太簇爲徵則用太
簇均以其徵聲爲始終姑洗爲羽則用姑洗均以其

羽聲爲始終祭地祗享宗廟皆視此均法以度曲凡等又以太常磬三等王朴磬厚李照磬薄惟阮逸胡瑗磬形制精密而聲太高以磬氏之法摩其旁輕重與律呂相應鐘三等王朴鐘所謂聲疾而短聞者也阮逸胡瑗鐘所謂聲舒而遠聞者也惟李照鐘有旋蟲之制鐘聲皆三十有六架架各十有六則正律相應清聲自足其堂上堂下箎笛率從新制而調琴瑟阮筑塤諸器隨所下律詔悉從之乃緝新器用徙置太常闢屋以貯藏之考選樂工汰其推鈍癯老而優募能者補其闕員立爲程度以時習焉初皇祐中益

州進士房庶論尺律之法以爲嘗得古本漢書言在律曆志范鎮以其說爲然請依法作爲尺律然後別求古樂參考於是庶奉詔造律管二尺量龠各一而殿中丞胡瑗以爲非詔鎮與凡等定樂鎮曰定樂當先正律帝然之鎮作律尺等欲圖上之而凡之議律主於人聲不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲遂奏樂成第加恩賚而鎮謝曰此劉凡樂也臣何預焉乃復上奏曰太常鑄鐘皆有大小輕重之法非三代莫能爲者禁中又出李照胡瑗所鑄銅律及尺付太常按照黃鐘律合王朴太簇律仲呂律

合王朴黃鐘律比朴樂纔下半律外有損益而內無損益鐘聲鬱而不發無足議者照之律雖是然與其樂校三格自相違戾且以太簇爲黃鐘則是商爲宮也方劉几奏上時臣初無所預臣頃造律內外有損益其聲和又與古樂合今若將臣所造尺律依大小編次太常鑄鐘可以成一代大典又太常無雷鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有以畫圖獻者一鼓而爲八面六面四面明皇用之國朝郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓不應經義又八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏裹之是無匏音也埙器以

木爲之是無土音也八音不具以爲備樂安可得哉
不報四年十一月詳定所言搏拊琴瑟以詠則堂上
之樂以象朝廷之治下管鼗鼓合止祝敔笙鏞以間
則堂下之樂以象萬物之治後世有司失其傳歌者
在堂兼設鐘磬宮架在庭兼設琴瑟堂下匏竹寘之
於床並非其序請親祠宗廟及有司攝事歌者在堂
不設鐘磬宮架在庭不設琴瑟堂下匏竹不寘於床
其郊壇上下之樂亦以此爲正而有司攝事如之又
言以小胥宮縣推之則天子鐘磬鏞十二虡爲宮縣
明矣故或以爲配十二辰或以爲配十二次則虡無

過十二先王之制廢學者不能考其數隋唐以來有
謂宮縣當二十虡甚者又以爲三十六虡方唐之盛
日有司攝事樂並用宮縣至德後太常聲音之工散
亡凡郊廟有登歌而無宮縣後世因仍不改請郊廟
有司攝事改用宮架十二虡太常以謂用宮架十二
虡則律呂均聲不足不能成均請如禮宮架四面如
辰位設鐃鐘十二虡而甲丙庚壬設鐘乙丁辛癸設
磬位各一虡四隅植建鼓以象二十四氣宗廟郊立
如之五年正月開封布衣葉防上書論樂器律曲不
應古法復下揚傑議傑論防增編鐘編磬二十有四

爲龔制管簫視鐘磬數登歌用玉磬去樂曲之近清
聲者舞不立表皆非是其言均律差互與劉几同請
以晉鼓節金奏考經禮制龔虞教國子宗子舞用之
郊廟爲何所取而范鎮亦言自唐以來至國朝三大
祀樂譜並依周禮然其說有黃鐘爲角黃鐘之角黃
鐘爲角者夷則爲宮黃鐘之角者姑洗爲角十二律
之於五聲皆如此率而世俗之說乃去之字謂太簇
曰黃鐘商姑洗曰黃鐘角林鐘曰黃鐘徵南呂曰黃
鐘羽今葉防但通世俗夷部之說而不見周禮正文
所以稱本寺均差互其說難行帝以樂律絕學防草

萊中習之尤難乃補防爲樂正六年春正月御大慶
殿初用新樂二月太常言郊廟樂虞若遇雨雪望祭
即設於殿上三月禮部言有司攝事昊天舞名請初
獻曰帝臨嘉至亞終曰神娛錫羨太廟初獻曰孝熙
昭德亞終獻曰禮洽儲祥詔可九月禮部言周禮凡
大祭祀王出入則奏王夏明入廟門已用樂矣今旣
移裸在作樂之前皇帝詣壘洗奏乾安則入門亦當
奏乾安庶合古制其入景靈宮及南郊壇門乞如之
七年正月詔從協律郎榮咨道請於奉宸庫選玉造
磬令太常審定音律六月禮部言親郊之歲夏至祀

皇地祇於方丘遣冢宰攝事禮容樂舞謂宜加於常
祀而其樂虞二十樂工百五十有二舞者六十有四
與常歲南北郊上公攝事無異未足以稱欽崇之意
乞自今準親祠用二十六虞工人三百有六舞人百
二十有四詔可元祐元年洛道又言先帝詔臣製造
玉磬將用于廟堂之上依舊同編鐘以登歌今年親
祠明堂請用之以章明盛典從之三年范鎮樂成上
其所製樂章三鑄律十二編鐘十二鑄鐘衡一尺一
斛一響石爲編磬十二特磬一簫笛塤箎巢笙和笙
各二并書及圖法帝與太皇太后御延和殿詔執政

侍從臺閣講讀官皆往觀焉賜鎮詔曰朕惟春秋之後禮樂先亡秦漢以來韶武僅在散樂工於河海之上往而不還聘先生於齊魯之間有莫能致魏晉以下曹鄴無譏豈徒鄭衛之音已雜華戎之器間有作者猶存典刑然銖黍之一差或宮商之易位惟我四朝之老獨知五降之非審聲知音以律生尺覽詩書之來上閱龔虞之在廷君臣同觀父老太息方詔學士大夫論其法工師有司考其聲上追先帝移風易俗之心下慰老臣愛君憂國之志究觀所作嘉歎不忘鎮爲樂論其自叙曰臣昔爲禮官從諸儒難問樂

之差謬凡十餘事厥初未習不能不小牴牾後考周
官王制司馬遷書班氏志得其法流通貫穿悉取舊
書去其牴牾掇其要作爲八論其論律論黍論尺論
量論聲器言在律曆志論鐘曰夫鐘之制周官鳧氏
言之甚詳而訓解者其誤有三若云帶所以介其名
也介在于鼓鉦舞甬衡之間介于鼓鉦舞之間則然
非在甬衡之上其誤一也又云舞上下促以橫爲修
從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞
間之方常居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方
也鼓六鉦六舞四旣言鼓間與舞佾相應則鼓與舞

皆六所云鈺六舞四其誤二也又云鼓外二鈺外一彼既以鈺鼓皆六無厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鈺者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鈺居四而鼓與舞皆六是故于鼓鈺舞篆景樂隧甬衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鑄鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無

金齊一以黃鐘爲率而磨以取律之合故黃鐘最薄而輕自大呂以降迭加重厚是以卑陵尊以小加大其可乎且清聲者不見於經惟小胥注云鐘磬者編次之二八十六枚而在一虞謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異論磬曰臣所造編磬皆以周官磬氏爲法若黃鐘服之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲

求其聲不亦遠乎鐘有齊也磬石也天成之物也以其律爲之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人者能知之取以爲法後世其可不考正乎考正而非是則不足爲法矣特磬則四倍其法而爲之國朝祀天地宗廟及大朝會宮架內止設罇鐘惟后廟乃用特磬非也今已升祔后廟特磬遂爲無用之樂臣欲乞凡宮架內於罇鐘後各加特磬貴乎金石之聲小大相應論八音曰匏土革木金石絲竹是八物者生天地間其體性不同而至相戾之物也聖人制爲八器命之商則商命之宮則宮無一物不同者能使天

地之間至相戾之物無不同此樂所以爲和而八音所以爲樂也樂下太常而楊傑上言元豐中詔范鎮劉几與臣詳議郊廟大樂旣成而奏稱其和協今鎮新定樂法頗與樂局所議不同且樂經仁宗制作神考睿斷奏之郊廟朝廷盖已久矣豈可用鎮一說而遽改之遂著元祐樂議以破鎮說其議樂章曰國朝大樂所立曲名各有成憲不相淆雜所以重正名也故廟室之樂皆以大名之如大善大仁大英之類是也今鎮以文明之曲獻祖廟以大成之曲進皇帝以萬歲之曲進太皇太后其名未正難以施於宗廟朝

廷議宮架加磬曰鎮言國朝祀天地宗廟及大朝會
宮架內止設鑄鐘惟后廟乃用特磬非也今已升后
廟特磬遂爲無用之樂欲乞凡宮架內於鑄鐘後各
加特磬貴乎金石之聲小大相應按唐六典天子宫
架之樂鑄鐘十二編鐘十二編磬十二凡三十有六
屢宗廟與殿庭同凡中宮之樂則以大磬代鐘餘如
宮架之制今以鑄鐘特磬並設之則爲四十八架於
古無法皇帝將出宮架撞黃鐘之鐘右五鐘皆應皇
帝興宮架撞蕤賓之鐘左五鐘皆應末聞皇帝出入
以特磬爲節議十六鐘磬曰鎮謂清磬不見於經惟

小胥注云鐘磬者編次之十六枚而在一虞謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異按編鐘編磬十六其來遠矣豈徒見於周禮小胥之注哉漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不爲不詳豈因劉几然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鐘編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而弗用及神宗朝下三律則四清聲皆用而諧協矣

周禮曰鳧氏爲鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛埙篪巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制四年十二月始命大樂正葉防撰朝會二舞儀武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趨速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回

身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進
一步轉面相向立干戈各置腰再鼓各前進以左足
在前右足在後左手執干當前右手執戈在腰爲進
旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干爲退旅
再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面
相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其
干戈爲克捷之象再鼓皆正立遇節樂則蹲第二變
聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面
作猛賁趨速之狀再鼓各轉身向裏相擊刺足不動
再鼓各轉身向外擊刺如前再鼓皆正立蹲再鼓皆

舞進一步陳其干戈左右相顧爲猛賁趨速之狀再鼓皆併入行以八爲四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易行列左在右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆按盾舉戈東南嚮而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓皆按盾舉戈南嚮而望以象杭越來朝再鼓皆舞進一步正立再鼓皆擊刺於西北再鼓皆按盾

舉戈西北嚮而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺於正
西再鼓皆按盾舉戈西嚮而望以象肅清銀夏再鼓
皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干
戈于地各拱其手象其不用再鼓皆左右舞蹈象以
文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓
皆舞退鼓盡即止以象兵還振旅文舞曰化成天下
之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆
舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上
再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲
再鼓皆舞進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自

上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推出爲再辭
再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭再鼓皆
合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初
謙合手當胸再鼓皆右側身左垂手爲再謙再鼓皆
左側身右垂手爲三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則
蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相嚮
再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再鼓開手蹲正
立再鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身為初辭再
鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆
合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相嚮再鼓皆顧

爲初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之
正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進
一步兩兩相嚮再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再
鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復
相嚮再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再
鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓
皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙躬而授之正
立節樂則蹲凡二舞綴表器及引舞振作並與大祭
祀之舞同協律郎陳沂按閱以謂節奏詳備自是朝
會則用之八年太常博士孫諤言臣嘗奉社稷之祠

親覩陳設初疑其闕略而不備退而考元祐祀儀乃與所親見者合焉其登歌之樂雖有鐘磬篥虡搏拊祝敔之屬獨陳太社壇上而太稷闕焉夫宮架不備非所以重社稷也周官制祭祀之法則有靈鼓以鼓之有帔舞以舞之有太簇應鐘咸池以極其歌舞之節此樂文之備也唐社稷用二十架至於開元亦循三代之遺法於壇之北宮架備陳別異天神中建靈鼓歌鐘歌虡各設二壇下舞上歌何其盛也臣稽考典禮凡祭太社太稷宜倣周官及開元禮文於壇之北備設宮架鐘匏竹各列二壇南架之內更植靈鼓

於是集侍從禮官議增稷壇樂而添用宮架之說不行元符元年十一月詔登歌鐘磬並依元豐詔旨復先帝樂制也二年正月詔前信州司法參軍吳良輔按協音律改造琴瑟教習登歌以太常少卿張商英薦其知樂故也初良輔在元豐中上樂書五卷其書分爲四類以謂天地兆分氣數爰定律厥氣數通之以聲於是撰釋律律爲經聲爲緯律以聲爲文聲以律爲質旋相爲宮七音運生於是撰釋聲聲生於日律生於辰故經之以六律緯之以五聲聲律相協和而無乖播之八音八音以生於是撰釋音四物兼采

八器以成度數施設象隱於形考器論義道德以明
於是撰釋器類各有條凡四十四篇大抵考之經傳
精以講思頗益於樂理文多故弗著焉崇寧元年詔
宰臣置僚屬講議大政以大樂之制訛繆殘闕太常
樂器弊壞琴瑟制度參差不同簫箏之屬樂工自備
每大合樂聲韻淆雜而皆失之太高箏筑阮秦晉之
樂也乃列於琴瑟之間熊羆按梁隋之制也乃設於
宮架之外笙不用匏舞不象成曲不協譜樂工率農
夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習
無成魯不知音議樂之臣以樂經散亡無所據依秦

漢之後諸儒自相非議不足取法乃博求知音之士而魏漢津之名達於上焉漢津至是年九十餘矣本刺員兵士自云居西蜀師事唐仙人李良授鼎樂之法皇祐中漢津與房庶以善樂被薦旣至忝律已成阮逸始非其說漢津不得伸其所學後逸之樂不用乃退與漢津議指尺作書二篇叙述指法漢津嘗陳於太常樂工憚改作皆不主其說或謂漢津舊嘗執役於范鎮見其制作略取之蔡京神其說而託於李良二年九月禮部員外郎陳暘上所撰樂書二百卷命吏部尚書何執中看詳以謂暘欲考定音律以正

中聲願送講議司令知音律者參驗行之暘之論曰
漢津論樂用京房二變四清蓋五聲十二律樂之正
也二變四清樂之蠹也二變以變宮爲君四清以黃
鐘清爲君事以時作固可變也而君不可變太簇大
呂夾鐘或可分也而黃鐘不可分豈古人所謂尊無
二上之旨哉壬辰詔曰朕惟隆禮作樂實治內修外
之先務損益述作其敢後乎其令講議司官詳求歷
代禮樂沿革酌古今之宜修爲典訓以貽永世致安
上治民之至德著移風易俗之美化廼稱朕咨諏之
意焉三年正月漢津言曰臣聞黃帝以三寸之器名

爲咸池其樂曰大卷三三而九乃爲黃鐘之律禹效
黃帝之法以聲爲律以身爲度用左手中指三節三
寸謂之君指裁爲宮聲之管又用第四指三節三寸
謂之臣指裁爲商聲之管又用第五指三節三寸謂
之物指裁爲羽聲之管第二指爲民爲角大指爲事
爲徵民與事君臣治之以物養之故不用爲裁管之
法得三指合之爲九寸即黃鐘之律定矣黃鐘定餘
律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指各三
節先鑄九鼎次鑄帝坐大鐘次鑄四韻清聲鐘次鑄
二十四氣鐘然後均弦裁管爲一代之樂制其後十

三年帝一日忽夢人言樂成而鳳凰不至乎蓋非帝指也帝寤大悔歎謂崇寧初作樂請吾指寸而內侍黃經臣執謂帝指不可示外人但引吾手略比度之曰此是也蓋非人所知今神告朕如此且柰何於是再出中指寸付蔡京密命劉曷試之時曷終匿漢津初說但以其前議爲度作一長笛上之帝指寸旣長於舊而長笛殆不可易以動人觀聽於是遂止蓋京之子條云秋七月景鐘成景鐘者黃鐘之所自出也垂則爲鐘仰則爲鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱

以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中以爲君
圍於是命翰林學士承旨張康國爲之銘其文曰天
造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維
其時矣迪惟有夏度自禹起我龍受之天地一指於
論景鐘中聲所止有作于斯無襲于彼九九以生律
呂根抵維此景鐘非弁非侈在宋之庭屹然中峙天
子萬年旣多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以
燕翼子永言寶之宋樂之始

志卷第八十一

志卷第八十二

宋史一百二十九

開儀司正禮部國事司正書表相禮部國史領經事都總執脫等奉
勅修

樂四

崇寧四年七月鑄帝鼎八鼎成八月大司樂劉昂言
大朝會宮架舊用十二熊羆按金鐏簫鼓匱篳篥等與
大樂合奏今所造大樂遠稽古制不應雜以鄭衛詔
罷之又依昂改定二舞各九成每三成為一變執籥
秉翟揚戈持盾威儀之節以象治功庚寅樂成列于
崇政殿有旨先奏舊樂三闋曲未終帝曰舊樂如泣

聲揮止之既奏新樂天顏和豫百僚稱頌九月朔以
鼎樂成帝御大慶殿受賀是日初用新樂太尉率百
僚奉觴稱壽有數鶴從東北來飛度黃庭回翔鳴唳
乃下詔曰禮樂之興百年於此然去聖愈遠遺聲弗
存迺者得隱逸之士於草茅之賤獲英莖之器於受
命之邦適時之宜以身爲度鑄鼎以起律因律以制
器按協於庭八音克諧昔堯有大章舜有大韶三代
之王亦各異名今追千載而成一代之制宜賜新樂
之名曰大晟朕將薦郊廟享鬼神和萬邦與天下共
之其舊樂勿用先是端州上古銅器有樂鐘驗其窾

識乃宋成公時帝以端王繼大統故詔言受命之邦而隱逸之士謂漢津也朝廷舊以禮樂掌于太常至是專置大晟府大司樂一員典樂二員並爲長貳大樂令一員協律郎四員又有製撰官爲制甚備於是禮樂始分爲二五年九月詔曰樂不作久矣朕承先志述而作之以追先王之緒建官分屬設府庀徒以成一代之制二月嘗詔省内外冗官大晟府亦併之禮官夫舜命夔典樂命伯夷典禮禮樂異道各分所守豈可同職其大晟府名可復仍舊又詔曰樂作已久方薦之郊廟施於朝廷而未及頒之天下宜令大

晟府議頒新樂使雅正之聲被於四海先降三京四輔次帥府大觀二年詔曰自唐以來正聲全失無徵角之音五聲不備豈足以道和而化俗哉劉詵所上徵聲可令大晟府同教坊依譜按習仍增徵角二譜候習熟來上初進士彭几進樂書論五音言本朝以火德王而羽音不禁徵調尚闕禮部員外郎吳時善其說建言乞召几至樂府朝廷從之至是詵亦上徵聲乃降是詔三年五月詔今學校所用不過春秋釋奠如賜宴辟廱乃用鄭衛之音雜以俳優之戲非所以示多士其自今用雅樂四年四月議禮局言國家

崇奉感生帝神州地祇爲大祠以僖祖太祖配侑而有司行事不設宮架二舞殊失所以尊祖侑神作主之意乞皆用宮架二舞詔可六月詔近選國子生教習二舞以備祠祀先聖本周官教國子之制然士子肄業上庠頗聞恥於樂舞與樂工爲伍坐作進退蓋今古異時致於古雖有其迹施於今未適其宜其罷習二舞願習雅樂者聽八月帝親製大晟樂記命太中大夫劉易編修樂書爲八論其一曰樂由陽來陽之數極於九聖人攝其數於九鼎寓其聲於九成陽之數復而爲一則寶鼎之卦爲坎極而爲九則彤鼎

之卦爲離離南方之卦也聖人以光明盛大之業如日方中嚮明而治故極九之數則曰景鐘大樂之名則曰大晟日王於午火明於南乘火德之運當豐大之時恢擴規模增光前烈明盛之業永觀厥成樂名大晟不亦宜乎其二曰後世以黍定律其失樂之本也遠矣以黍定尺起於西漢蓋承六經散亡之後聞古人之緒餘而執以爲法聲旣未協乃屢變其法而求之此古今之尺所以至於數十等而至和之聲愈求而不可得也傳曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉秬黍云乎哉其三曰焦急之聲不可用於隆

盛之世昔李照欲下其律乃曰異日聽吾樂當令人
物舒長照之樂固未足以感動和氣如此然亦不可
謂無其意矣自藝祖御極和樂之聲高歷一百五十
餘年而後中正之聲乃定蓋奕世修德和氣薰蒸一
代之樂理若有待其四曰盛古帝王皆以明堂爲先
務後世知爲崇配布政之宮然要妙之旨秘而不傳
徒區區於形制之末流而不知帝王之所以用心也
且盛德在木則居青陽角聲乃作盛德在火則居明
堂徵聲乃作盛德在金則居總章商聲乃作盛德在
水則居玄堂羽聲乃作盛德在土則居中央宮聲乃

作其應時之妙不可勝言一歲之中兼總五運凡麗於五行者以聲召氣無不總攝鼓宮宮動鼓角角應彼亦莫知所以使之者則永膺壽考曆數過期不亦宜乎其五曰魏漢津以太極元氣函三爲一九寸之律三數退藏故八寸七寸爲中聲正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之宮架環列以應十二辰中正之聲以應二十四氣加四清聲以應二十八宿氣不頓進八音乃諧若立春在歲元之後則迎其氣而用之餘悉隨氣用律使無過不及之差則所以感召陰陽之和其法不亦密乎其六曰乾坤交於亥而子生

於黃鐘之宮故稟於乾交於亥任於壬生於子自乾
至子凡四位而清聲具焉漢津以四清爲至陽之氣
在二十八宿爲虛昴星房四者居四方之正位以統
十二律每清聲皆有三統申子辰屬於虛而統於子
己酉丑屬於昴而統於丑寅午戌屬於星而統於寅
亥卯未屬於房而統於卯中正之聲分爲二十四宿
統於四清焉其七曰昔人以樂之器有時而弊故律
失則求之於鐘鐘失則求之於鼎得一鼎之龠則權
衡度量可考而知故鼎以全渾淪之體律呂以達陰
陽之情天地之間無不統攝機緘運用萬物振作則

樂之感人豈無所自而然邪其八曰聖上稽帝王之制而成一代之樂以謂帝舜之樂以教胄子乃頒之於宗學成周之樂掌於成均乃頒之府學辟雍太學而三京藩邸凡祭祀之用樂者皆賜之於是中正之聲被天下矣漢施鄭聲於朝廷唐升夷部於堂上至於房中之樂唯恐淫哇之聲變態之不新也聖上樂聞平淡之音而特詔有司制爲宮架施之於禁庭房中用雅樂自今朝始云又爲圖十二一曰五聲二曰八音三曰十二律應二十八宿四曰七均應二十八宿五曰八十四調六曰十二律所生七曰十二律應

二十四氣八曰十二律鐘正聲九曰堂上樂十曰金鐘玉磬十一曰宮架十二曰二舞圖雖不能具載觀其所序亦可以知其旨意矣天地相合五數乃備不動者爲五位常動者爲五行五行發而爲五聲律呂相生五聲乃備布於十二律之間猶五緯往還於十有二次五運幹旋於十有二時其圖五聲以此兩儀旣判八卦肇分氣盈而動八風行焉顓帝乃令飛龍效八風之音命之曰承雲方是時金石絲竹匏土革木之音未備後聖有作以八方之物全五聲者制而爲八音以聲召氣八風從律其圖八音以此上象著

明器形而下以聲召氣脗合元精其圖十二律應二十八宿以北斗在天中周制四方猶宮聲處中爲四聲之綱二十八舍列在四方用之於合樂者蓋東方七角屬木南方七徵屬火西方七商屬金北方七羽屬水四方之宿各有所屬而每方之中七均備足中央七宮管攝四氣故二十八舍應中正之聲者制器之法也二十八舍應七均之聲者和聲之術也其圖七均應二十八宿以此合陰陽之聲而文之以五聲則九六相交均聲乃備黃鐘爲宮是謂天統林鐘爲徵是謂地統太簇爲商是謂人統南呂爲羽於時屬

秋姑洗爲角於時屬春應鐘爲變宮於時屬冬蕤賓
爲變徵於時屬夏旋相爲宮而每律皆具七聲而八
十四調備焉其圖八十四調以此自黃鐘至仲呂則
陽數極而爲乾故其位在左蕤賓至應鐘則陰數極
而爲坤故其位在右陰窮則歸本故應鐘自生陰律
陽窮則歸本故仲呂自歸陽位律呂相生起於復而
成於乾終始皆本於陽故曰樂由陽來六呂則同之
而已相生之位分則爲乾坤之爻合則爲旣濟未濟
之卦自黃鐘至仲呂爲旣濟故屬陽而居左自蕤賓
至應鐘爲未濟故屬陰而居右易始於乾坤而終於

既濟未濟天地辨位而水火之氣交際於其中造化之原皆自此出其圖十二律所主以此二十四氣差之毫釐則或先天而太過或後天而不及在律爲聲在曆爲氣若氣方得節乃用中聲氣已及中猶用正律其圖十二律應二十四氣以此漢津曰黃帝夏禹之法簡捷徑直得於自然故善作樂者以聲爲本若得其聲則形數制度當自我出今以帝指爲律正聲之律十二中聲之律十二清聲凡四共二十有八云其圖十二律以此堂上之樂以人聲爲貴歌鐘居左歌磬居右近世之樂曲不協律歌不擇人有先製譜

而後命辭奉常舊工村野癯老者斥之升歌之工選擇惟艱故堂上之樂鏗然特異焉其圖堂上樂以此金玉之精稟氣於乾故堂上之樂鐘必以金磬必以玉歷代樂儀曰歌磬次歌鐘之西以節登歌之句即周官頌磬也神考肇造玉磬聖上紹述先志而堂上之樂方備非聖智兼全金聲而玉振之者安能與於天道哉其圖金鐘玉磬以此大晟之制天子親祀圓丘則用景鐘爲君圍罇鐘特磬爲臣圍編鐘編磬爲民圍非親祀則不用君圍漢津以謂宮架總攝四方之氣故大晟之制羽在上而以四方之禽虞在下而

以四方之獸以象鳳儀獸舞之狀龍龔崇牙制作華
煥其圖宮架以此新樂肇興法夏籥九成之數文舞
九成終於垂衣拱手無爲而治武舞九成終於偃武
修文投戈講藝每成進退疾徐抑揚顧揖皆各象方
今之勲烈文舞八佾左執籥右秉翟蓋籥爲聲之中
翟爲文之華秉中聲而昌文德武舞八佾執干戈而
進以金鼓爲節其圖二舞以此又列八音之器金部
有七曰景鐘曰鈔鐘曰編鐘曰金鈔曰金鐻曰金鐃
曰金鐸其說以謂景鐘乃樂之祖而非常用之樂也
黃帝五鐘一曰景鐘景大也鐘四方之聲以象厥成

惟功大者其鐘大世莫識其義又矣其聲則黃鐘之
正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴罇鐘形聲
宏大各司其辰以管攝四方之氣編鐘隨月用律雜
比成文聲韻清越罇鐃鐃鐸古謂之四金鼓屬乎陽
金屬乎陰陽造始而爲之倡故以金罇和鼓陽動而
不知已故以金鐃節鼓陽之用事有時而終故以金
鐃止鼓時止則止時行則行天之道也故以金鐸通
鼓金乃兌音兌爲口舌故金之屬皆象之石部有二
曰特磬曰編磬其說以謂依我磬聲以石有一定之
聲衆樂依焉則鐘磬未嘗不相須也往者國朝祀天

地宗廟及大朝會宮架內止設鑄鐘惟后廟乃用特磬若已升祔后廟遂置而不用如此則金石之聲小大不侔大晟之制金石並用以諧陰陽漢津之法以聲爲主必用泗濱之石故禹貢必曰浮磬者遠土而近於水取之實難昔奉常所用乃以白石爲之其聲沉下製作簡質理宜改造焉絲部有五曰一弦琴曰三弦琴曰五弦琴曰七弦琴曰九弦琴曰瑟其說以謂漢津誦其師之說曰古者聖人作五等之琴琴主陽一三五七九生成之數也師延拊一弦之琴昔人作三弦琴蓋陽之數成於三伏羲作琴有五弦神農

氏爲琴七弦琴書以九弦象九星五等之琴額長二寸四分以象二十四氣嶽闊三分以象三才嶽內取聲三尺六寸以象朞三百六十日龍斷及折勢四分以象四時共長三尺九寸一分成於三極於九九者究也復變而爲一之義也大晟之瑟長七尺二寸陰爻之數二十有四極三才之陰數而七十有二以象一歲之候旣罷箏筑阮絲聲稍下乃增瑟之數爲六十有四則八八之數法乎陰琴之數則九十有九而法乎陽竹部有三曰長邃曰箎曰簫其說以謂邃以一管而兼律呂衆樂由焉三竅成簫三才之和寓焉

六竅爲邃六律之聲備焉篴之制採竹竅厚均者用兩節開六孔以備十二律之聲則篴之樂生於律樂始於律而成於簫律準鳳鳴以一管爲一聲簫集衆律編而爲器參差其管以象鳳翼簫然清亮以象鳳鳴匏部有六曰竽笙曰巢笙曰和笙曰閏餘匏曰九星匏曰七星匏其說以謂列其管爲簫聚其管爲笙鳳凰于飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之故內皆用簧皆施匏於下前古以三十六簧爲竽十九簧爲巢十三簧爲和皆用十九數而以管之長短聲之大小爲別八音之中匏音廢絕久矣後世以木代匏乃更

其制下皆用匏而并造十三簧者以象閏餘十者土之成數三者木之生數木得土而能生也九簧者以象九星物得陽而生九者陽數之極也七簧者以象七星笙之形若鳥歛翼鳥火禽火數七也土部有一曰壎其說以謂釋詩者以壎箎異器而同聲然八音孰不同聲必以壎箎爲况嘗博詢其旨盖八音取聲十相同者惟壎箎爲然壎箎皆六孔而以五竅取聲十二律始於黃鐘終於應鐘二者其竅盡合則爲黃鐘其竅盡開則爲應鐘餘樂不然故惟壎箎相應革部十有二曰晉鼓曰建鼓曰鼗鼓曰鼙鼓曰鼐鼓曰鼗

鼓曰靈鼗曰路鼓曰路鼗曰雅鼓曰相鼓曰搏拊其
說以謂凡言樂者必曰鐘鼓蓋鐘爲秋分之音而屬
陰鼓爲春分之音而屬陽金奏待鼓而後進者雷發
聲而後群物皆鳴也鼓復用金以節樂者雷收聲而
後蟄蟲坏戶也周官以晉鼓鼓金奏陽爲陰唱也建
鼓少昊氏所造以節衆樂夏加四足謂之足鼓商貫
之以柱謂之楹鼓周縣而擊之謂之縣鼓鼗者鼓之
兆也天子錫諸侯樂以祝將之賜伯子男樂以鼗將
之祝先衆樂鼗則先鼓而已以雷鼓鼓天神因天聲
以祀天也以靈鼓鼓社祭以天爲神則地爲靈也以

路鼓鼓鬼享人道之大也以舞者迅疾以雅節之故
曰雅鼓相所以輔相於樂今用節舞者之步故曰相
鼓登歌今奏擊拊以革爲之實之以糠升歌之鼓節
也木部有二曰祝曰敔其說以謂祝之作樂敔之止
樂漢津嘗問於李良良曰聖人制作之旨皆在易中
易曰震起也艮止也祝敔之義如斯而已祝以木爲
底下實而上虛震一陽在二陰之下象其卦之形也
擊其中聲出虛爲衆樂倡震爲雷雷出地奮爲春分
之音故爲衆樂之倡而外飾以山林物生之狀艮位
寅爲虎虎伏則以象止樂背有二十七刻三九陽數

之窮憂之以竹裂而爲十古或用十寸或裂而爲十
二陰數十二者二六之數陽窮而以陰止之又有度
量權衡四法候氣運律教樂運譜四議與律曆運氣
或相表裏甚精微矣茲獨採其言樂事顯明者凡爲
書二十卷說者以謂蔡京使曷爲緣飾之以布告天
下云政和二年賜貢士聞喜宴于辟離仍用雅樂罷
瓊林苑宴兵部侍郎劉煥言州郡歲貢士例有宴設
名曰鹿鳴乞於斯時許用雅樂易去倡優淫哇之聲
八月太常言宗廟太社太稷並爲大祠今太社太稷
登歌而不設宮架樂舞獨爲未備請迎神送神詣壘

洗歸復位奉俎退文舞迎武舞亞終獻望燎樂曲並
用宮架樂設於北墉之北詔皆從之三年四月議禮
局上親祠登歌之制大朝會同金鐘一在東玉磬一在西
俱北向祝一在金鐘北稍西敵一在玉磬北稍東搏
拊二一在祝北一在敵北東西相向一弦三弦五弦
七弦九弦琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南
亦如之東上又於午階之東太廟則於泰階之東宗
祀則於東階之西大朝
會則於丹墀
香案之東設遂二箎一巢笙二和笙二爲一列西
上大朝會和
笙在遂南墀一在遂南大朝會
在箎南閏餘匏一簫各在
巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則
於西階之東大朝會則於丹

之西墀香案設遂二箎一巢笙二和笙二為一列東上塤

一在遂南七星匏一九星匏一在巢笙南簫一在九

星匏西鐘磬祝故搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大廟

會則於殿上塤箎笙遂簫匏工並立於午階之東西則於太廟

泰階之東西宗祀則於兩階之間樂正二人在鐘磬

南歌工四人在敵東俱東西相向執麾挾仗色掌事

一名在樂處之西東向樂正紫公服太廟會服絳朝服方心曲領緋

白大帶金銅樂工黑介幘執麾人平巾幘並緋繡鸞

衫白綃夾袴抹帶大廟會同又上親祠官架之制景靈宮宣德門

大廟會附四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬

間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬
起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設
十二罇鐘特磬於編架內各依月律四方各罇鐘三
特磬三東方罇鐘起北特磬間之東向西方特磬起
北罇鐘間之西向南方特磬起西罇鐘間之北方罇
鐘起西特磬間之皆北向景靈宮天興殿罇鐘編鐘
編磬如每歲大祠宮架陳
設植建鼓鞀鼓應鼓於四隅建鼓在中鞀鼓在左應
鼓在右設祝敵於北架內祝一在道東敵一在道西
設瑟五十二朝會五十六宣
德門五十四列爲四行二行在祝東
二行在敵西次一弦琴七左四右三次三弦琴一十

有八

宣德門二十

次五弦琴一十有八

宣德門二十

並分左右

次七弦琴二十有三次九弦琴二十有三並左各十

有二右各十有一

宣德門七弦九弦各二十並左十有三右十有二

次巢笙

二十有八分左右

宣德門三十二

次匏笙三在巢笙之間左

二右一次簫二十有八

宣德門朝會二十

次竿二十次篪二

十有八

宣德門三十六朝會篪三

次塤一十有八

宣德

門朝會二十

次遂二十有八並分左右

宣德門朝會三十六

有七右十有六

雷鼓雷鼗各一在左又雷鼓雷鼗各一在右

地祇靈鼓靈鼗各二太廟路鼗各二大朝會晉鼓二宣德門不設

並在三弦五弦琴

之間東西相向晉鼓一在匏笙間少南北向副樂正

二人在祝敵之前北向歌工三十有二宣德門四十朝會三十有

六次祝敵東西相向列為四行左右各二行樂師四

人在歌工之南北東西相向運譜二人在晉鼓之左

右北向執麾挾仗色掌事一名在樂廡之右東向副

樂正同樂正服大朝會同樂正朝服樂師緋公服運譜綠公服

大朝會介憤絳樂工執麾人並同登歌執麾人服朝

同又上親祠二舞之制大朝會同文舞六十四人執籥翟

武舞六十四人執干戚俱為八佾文舞分立於表之

左右各四佾引文舞二人執纛系在前東西相向舞色

二人在執纛之前分東西若武舞則在引武舞執旌

宋史一百二十九卷八十二勞 辛 鳥

二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人饒二人持金鐸四

人奏金鐸二人鉦二人相二人雅二人各立於宮架

之東西北向北上武舞在其後舞色長幘頭抹額紫

繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕阜繡鸞衫金銅

革帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠

武舞頭及武舞郎並平巾幘繡鸞衫黃畫甲身紫襍襠豹文大口袴起梁帶烏皮鞢引武舞人

武弁緋繡鸞衫抹額紅錦臂鞢白綃袴金銅革帶烏

皮履大朝會同又上大祠中祠登歌之制編鐘一在東編

磬一在西俱北向祝一在編鐘之北稍西敵一在編

磬之北稍東搏拊二一在祝北一在敵北俱東西向

一弦三弦五弦七弦九弦琴各一瑟一在編鐘之南

西上編磬之南亦如之東上壇下午階之東太廟別廟則於

殿下泰階之東明堂祠廟則於東階之西設遂一簦一塤一爲一列西上

和笙一在遂南巢笙一在簦南簫一在塤南午階之

西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西明堂祠廟則於西階之東鐘磬祝敵

搏拊琴瑟工各坐於壇上明堂太廟別廟於殿上祠廟於堂上塤簦笙

遂簫工並立於午階東西太廟別廟於明堂祠廟於兩階之間若

不用宮架即登歌工人並坐樂正二人在鐘磬南歌工四人在敵

東俱東西相向執麾挾伏色掌事一名在樂廡之西

東向樂正公服執麾挾伏色掌事平巾幘樂工黑介

幘並緋繡鸞衫白綃抹帶

三京師府等每歲祭社稷祀風師雨師雷神釋奠文

宣王用登歌樂陳設樂器並同每歲大中祠登歌

又上大祠宮架二舞之制

四方各設罇鐘三各依月律編鐘一編磬一北方應鐘起西編鐘次之黃鐘次之編磬次之大呂次之皆北向東方太簇起北編鐘次之夾鐘次之編磬次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鐘次之蕤賓次之編磬次之林鐘次之皆北向西方夷則起南編鐘次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二特磬各在罇鐘之內植建鼓鞀鼓應鼓於四隅設祝敵於北架內祝在左敵在右雷鼓雷鼗各二

地祇以靈鼓靈

設太廟別廟以路鼓路鼗

分東西在歌工之側瑟二在祝東次一

絃三絃五絃七絃九絃琴各一各為一列敵西亦如

之巢笙等箎塤遂各品為四列在雷鼓之後

若地祇即在靈

鼓後太廟別廟在路鼓後

晉鼓一在遂之後俱北向副樂正二人

在祝敵之北歌工八人左右各四在祝敵之南東西

相向執麾挾仗色掌事一名在宮架西北向副樂正

本色公服執麾挾仗色掌事及樂正平巾幘服同登

歌樂工

凡軒架之架三面其制去宮架之南面判架之樂二而其制又去軒架之北面特架之樂

一文武二舞並同親祠惟二舞郎並紫平冕皐繡袍

銀褐裙白綃抹帶與親祠稍異詔並頒行五月帝御

崇政殿親按宴樂召侍從以上侍立詔曰大晟之樂已薦之郊廟而未施於宴饗比詔有司以大晟樂播之教坊試於殿庭五聲既具無忘嚮焦急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立法新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刊行後續有譜依此其官商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全塤箎匏笙石磬之類已經按試者大晟府書圖疏說頒行教坊鈞容直開封府各頒降二副開封府用所頒樂器明示依式造弼教坊鈞容直及中外不得違令輒高下其聲或別為他

聲或移改增損樂器舊來滯哇之聲如打斷哨笛呀
鼓十般舞小鼓腔小笛之類與其曲名悉行禁止違
者與聽者悉坐罪八月大晟府奏以雅樂中聲播於
宴樂舊闕徵角二調及無土石匏三音今樂並已增
入詔頒降天下九月詔大晟樂頒於太學辟雍諸生
習學所服冠以弁袍以素紗皂緣紳帶佩玉從劉易
製也易又上言曰五行之氣有生有剋四時之禁不
可不頒示天下盛德在木角聲乃作得羽而生以徵
爲相若用商則刑用宮則戰故春禁宮商盛德在火
徵聲乃作得角而生以宮爲相若用羽則刑用商則

戰故夏禁商羽盛德在土宮聲乃作得徵而生以商
為相若用角則刑用羽則戰故季夏土王宜禁角羽
盛德在金商聲乃作得宮而生以羽為相若用徵則
刑用角則戰故秋禁徵角盛德在水羽聲乃作得商
而生以角為相若用宮則刑用徵則戰故冬禁宮徵
此三代之所共行月令所載深切著明者也作樂本
以導和用失其宜則反傷和氣夫淫哇敝雜干犯四
時之氣久矣陛下親灑宸翰發為詔旨淫哇之聲轉
為雅正四時之禁亦右所頒協氣則粹美繹如以成
詔令大晟府置圖頒降四年正月大晟府言宴樂諸

宮調多不正如以無射爲黃鐘宮以夾鐘爲中呂宮以夷則爲仙呂宮之類又加越調雙調大食小食皆俚俗所傳今依月律改定詔可六年詔先帝嘗命儒臣肇造玉磬藏之樂府久不施用其令略加磨礱俾與律合并造金鐘專用於明堂又詔大晟雅樂頃歲已命儒臣著樂書獨宴樂未有紀述其令大晟府編集八十四調并圖譜令劉昺撰以爲宴樂新書十月臣僚乞以崇寧大觀政和所得珍瑞名數分命儒臣作爲頌詩協以新律薦之郊廟以告成功詔送禮制局七年二月典樂裴宗元言乞按習虞書賡載之歌

夏五子之歌商之那周之關雎麟趾騶虞鵲巢鹿鳴
文王清廟之詩詔可中書省言高麗賜雅樂乞習教
聲律大晟府撰樂譜辭詔許教習仍賜樂譜三月議
禮局言先王之制舞有小大文舞之大用羽籥文舞
之小則有羽無籥謂之羽舞武舞之大用干戚武舞
之小則有干無戚謂之干舞武舞又有戈舞焉而戈
不用於大舞近世武舞以戈配干未嘗用戚乞武舞
以戚配干置戈不用庶協古制又言伶州鳩曰大鈞
有鐃無鐘鳴其細也細鈞有鐘無鐃昭其大也然則
鐘大器也鐃小鐘也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲

大故用鑄以鳴其細而不用鐘以角徵羽爲鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鑄然後細大不踰聲應相保和平出焉是鑄鐘兩器其用不同故周人各立其官後世之鑄鐘非特不分大小又混爲一器復於樂架編鐘編磬之外設鑄鐘十二配十二辰皆非是蓋鑄鐘猶之特磬與編鐘編磬相須爲用者也編鐘編磬其陽聲六以應律呂旣應十二辰矣復爲鑄鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十二鑄鐘止設一大鐘爲鐘一小鐘爲鑄一大磬爲特磬以爲衆聲所依詔可四月禮制局言尊祖配天

者郊祀也嚴父配天者明堂也所以來天神而禮之其義一也則明堂宜同郊祀用禮天神六變之樂其宮架亦紫用雷鼓雷鼗又圜丘方澤各有大樂宮架自來明堂就用大慶殿大朝會宮架今明堂肇建欲行朔置十月皇帝御明堂平朔左个始以天運政治頒于天下是月也凡樂之聲以應鐘爲宮南呂爲商林鐘爲角仲呂爲閏徵姑洗爲徵太簇爲羽黃鐘爲閏宮既而中書省言五聲六律十二管還相爲宮若以左旋取之如十月以應鐘爲宮則南呂爲商林鐘爲角仲呂爲閏徵姑洗爲徵太簇爲羽黃鐘爲閏宮

若以右旋七均之法如十月以應鐘爲宮則當用大
呂爲商夾鐘爲角仲呂爲閏徵蕤賓爲徵夷則爲羽
無射爲閏宮明堂頒朔用左旋取之非是欲以本月
律爲宮右旋取七均之法從之仍改正詔書行下自
是而後樂律隨月右旋仲冬之月皇帝御明堂南面
以朝百辟退坐于平朔授民時樂以黃鐘爲宮太簇
爲商姑洗爲角蕤賓爲閏徵林鐘爲徵南呂爲羽應
鐘爲閏宮調以羽使氣適平季冬之月御明堂平朔
右个樂以大呂爲宮夾鐘爲商仲呂爲角林鐘爲閏
徵夷則爲徵無射爲羽夾鐘爲閏宮客氣少陰火調

以羽尚羽而抑徵孟春之月御明堂青陽左个樂以太簇爲宮姑洗爲商蕤賓爲角夷則爲閏徵南呂爲徵應鐘爲羽大呂爲閏宮客氣少陽相火與歲運同火氣太過調宜羽致其和仲春之月御明堂青陽樂以夾鐘爲宮仲呂爲商林鐘爲角南呂爲閏徵無射爲徵黃鐘爲羽太簇爲閏宮調以羽季春之月御明堂青陽左个樂以姑洗爲宮蕤賓爲商夷則爲角無射爲閏徵應鐘爲徵大呂爲羽夾鐘爲閏宮客氣陽明尚徵以抑金孟夏之月御明堂左个樂以仲呂爲宮林鐘爲商南呂爲角應鐘爲閏徵黃鐘爲徵太簇

爲羽姑洗爲閏宮調宜尚徵仲夏之月御明堂樂以
蕤賓爲宮夷則爲商無射爲角黃鐘爲閏徵大呂爲
徵夾鐘爲羽仲呂爲閏宮客氣寒水調宜尚宮以抑
之季夏之月御明堂右个樂以林鐘爲宮南呂爲商
應鐘爲角大呂爲閏徵太簇爲徵姑洗爲羽蕤賓爲
閏宮調宜尚宮以致其和孟秋之月御明堂總章左
个樂以夷則爲宮無射爲商黃鐘爲角太簇爲閏徵
夾鐘爲徵仲呂爲羽林鐘爲閏宮調宜尚商仲秋之
月御明堂總章樂以南呂爲宮應鐘爲商大呂爲角
夾鐘爲閏徵姑洗爲徵蕤賓爲羽夷則爲閏宮調宜

尚商季秋之月御明堂總章右个樂以無射爲宮黃鐘爲商太簇爲角姑洗爲閏徵仲呂爲徵林鐘爲羽南呂爲閏宮調宜尚羽以致其平閏月御明堂闔左扉樂以其月之律十一月知永興軍席旦言太學辟廋士人作樂皆服士服而外路諸生尚衣襴幘望下有司考議爲圖式以頒外郡八年八月宣和殿大學士蔡攸言九月二日皇帝躬祀明堂合用大樂按樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之自八月二十八日已得秋分中氣大饗之日當用中聲樂今看詳古之神瞽考中聲以定律中聲謂黃鐘也黃鐘

即中聲非別有一中氣之中聲也考閱前古初無中正兩樂若以一黃鐘爲正聲又以一黃鐘爲中聲則黃鐘君聲不當有二况帝指起律均法一定大呂居黃鐘之次陰呂也臣聲也今減黃鐘三分則入大呂律矣易其名爲黃鐘中聲不唯紛更帝律又以陰呂臣聲僭竊黃鐘之名若依樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之是冬至祀天夏至祭地常不用正聲而用中聲也以黃鐘爲正聲易大呂爲中聲之黃鐘是帝律所起黃鐘常不用而大呂常用也抑陽扶陰退律進呂爲害斯大無甚於此今來宗祀明堂

緣八月中氣未過而用中聲樂南呂爲宮則本律正聲皆不得預欲乞廢中聲之樂一遵帝律止用正聲協和天人刊正訛謬著於樂書詔可攸又乞取已頒中聲樂在天下者宣和元年四月攸上書奉詔製造太少二音登歌宮架用於明堂漸見就緒乞報大晟府者凡八條一太正少鐘三等舊制編鐘編磬各一十六枚應鐘之外增黃鐘大呂太簇夾鐘四清聲今旣分太少則四清聲不當兼用止以十二律正聲各爲一架其二太正少琴三等舊制一三五七九弦凡五等今來討論並依律書所載止用五弦弦大者爲

宮而居中央君也商張右傍其餘大小相次不失其序以爲太正少之制而十二律舉無遺音其一三五七九弦太少樂內更不製造其三太正少簫三等謹按周官籥章之職龡以迎寒暑王安石曰簫三孔律呂於是乎生而其器不行於世久矣近得古簫嘗以頒行今如爾雅所載製造太正少三等用爲樂本設於衆管之前其四大正少遂塤箎簫各三等舊制簫一十六管如鐘磬之制有四清聲今旣分太少其四清聲亦不合兼用止用十二管其五大晟匏有三色一曰七星二曰九星三曰閏餘莫見古制匏備八音不

可闕數今已各分太正少三等而閏餘尤無經見唯
大晟樂書稱匏造十三簧者以象閏餘十者土之成
數三者木之生數木得土而能生也故獨用黃鐘一
清聲黃鐘清聲無應閏之理今去閏餘一匏止用兩
色仍改避七星九星之名止曰七管九管其六舊制
有巢笙竽笙和笙巢笙自黃鐘而下十九管非古制
度其竽笙和笙並以正律林鐘爲宮三笙合奏曲用
兩調和笙奏黃鐘曲則巢笙奏林鐘曲以應之宮徵
相雜器本宴樂今依鐘磬法裁十二管以應十二律
爲太正少三等其舊笙更不用其七祝敔晉鼓鐃鐘

特磬雖無太少係作止和樂合行備設其八登歌宮
架有搏拊二器按虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟王安石
解曰或戛或擊或搏或拊與虞書所載乖戾今欲乞
罷而不用詔悉從之攸之第條曰初漢津獻說請帝
三指之三寸三合而爲九爲黃鐘之律又以中指之
徑圍爲容盛度量權衡皆自是而出又謂有太聲有
少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也
中聲其間人道也合三才之道備陰陽之奇偶然後
四序可得而調萬物可得而理當時以爲迂怪劉昫
之兄煒以曉樂律進未幾而卒昫始主樂事乃建白

謂太少不合儒書以太史公書黃鐘八寸七分琯爲中聲奏之於初氣班固書黃鐘九寸琯爲正聲奏之於中氣因請帝指時止用中指又不得徑圍爲容盛故後凡制器不能成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者及政和末明堂成議欲爲布政調變事乃召武臣前知憲州任宗堯換朝奉大夫爲大晟府典樂宗堯至則言太少之說本出於古人雖王朴猶知之而劉昫不用乃自創黃鐘爲兩律黃鐘君也不宜有兩蔡攸方提舉大晟府不喜佗人預樂有士人田爲者善琵琶無行攸乃奏爲大晟府典樂遂

不用中聲八寸七分琯而但用九寸琯又爲一律長
尺有八寸曰太聲一律長四寸有半曰少聲是爲三
黃鐘律矣律與容盛又不翅數倍黃鐘旣四寸有半
則圜鐘幾不及二寸諸器大小皆隨律蓋但以器大
者爲太小者爲少樂始成試之于政事堂執政心知
其非然不敢言因用之於明堂布政望鶴愈不至條
又曰宴樂本雜用唐聲調樂器多夷部亦唐律徵角
二調其均自隋唐間已亡政和初命大晟府改用大
晟律其聲下唐樂已兩律然劉昫止用所謂中聲八
寸七分琯爲之又作匏笙塤篪皆入夷部至於徵招

角招終不得其本均大率皆假之以見徵音然其曲譜頗和美故一時盛行於天下然教坊樂工嫉之如讎其後蔡攸復與教坊用事樂工附會又上唐譜徵角二聲遂再命教坊制曲譜既成亦不克行而止然政和徵招角招遂傳於世矣二年八月罷大晟府製造所并協律官四年十月洪州奏豐城縣民鋤地得古鐘大小九具狀制奇異各有篆文驗之考工記其制正與古合令樂工擊之其聲中律之無射繪圖以聞七年十二月金人敗盟分兵兩道入詔革弊事廢諸局於是大晟府及教樂所教坊額外人並罷靖康

二年金人取汴凡大樂軒架樂舞圖舜文二琴教坊
樂器樂書樂章明堂布政閏月體式景陽鐘并虞九
鼎皆亡矣

志卷第八十二

一十八个

一
五
三
六
九
二
二

一
十
二

馮

庚
刊

志卷第八十三

宋史一百三十

開府儀同三司上柱國錄軍國重事兼丞相監修國史領修進事都總裁臣等奉

勅修

樂五

高宗南渡經營多難其於稽古飾治之事時靡遑暇
建炎元年首詔有司曰朕承祖宗遺澤獲託臣民之
上扶顛持危夙夜痛悼況於聞樂以自為樂實增感
于朕心二年復下詔曰朕方日極憂念屏遠聲樂不
令過耳承平典故雖實廢名存亦所不忍悉從減罷
是歲始據光武舊禮以建武二載勅立郊祀乃十一

月壬寅祀天配祖勅東京起奉大樂登歌法物等赴
行在所就惟揚江都築壇行事凡鹵簿樂舞之類率
多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用紹
興元年始饗明堂時初駐會稽而渡江舊樂復皆燬
散太常卿蘇遲等言國朝大禮作樂依儀合於壇殿
上設登歌壇殿下設宮架今親祠登歌樂器尚闕宣
和添用簫色未及頒降州郡無從可以剏制宜權用
望祭禮例止設登歌用樂工四十有七人乃訪舊工
以備其數四年再饗國子丞王普言按書舜典命夔
曰詩言志歌永言聲依永律和聲蓋古者既作詩從

而歌之然後以聲律協和而成曲自歷代至于本朝雅

樂皆先製樂章而後成譜崇寧以後乃先製譜後命

詞於是詞律不相諧協且與俗樂無異乞復用古製

又按周禮奏黃鍾歌大呂以祀天神黃鍾堂下之樂

大呂堂上之樂也郊祀之禮皇帝版位在午階下故

還位之樂當奏黃鍾明堂版位在阼階上則還位當

歌大呂今明堂禮不下堂而襲郊祀還位例並奏黃

鍾之樂於義未當尋皆如舊議先是帝嘗以時難備

物禮有從宜勅戒有司參酌損益務崇簡儉仍權依

元年例令登歌通作宮架其押樂舉麾官及樂工器

服等蠲省甚多既而國步漸安始以保境息民為務而禮樂之事寢以興矣十年太常卿蘇攜言將來明堂行禮除登歌大樂已備見闕宮架樂舞諸路州軍先有頌降登歌大樂乞行搜訪應用丞周執羔言大樂兼用文武二舞今殿前司將下任道係前大晟府二舞色長深知舞儀宜令赴寺教習卿陳楠言前期五使例合按閱仍詔應侍祠執事朝臣並作樂教習禮儀博士周林復言神位席地陳設至尊親行酌獻堂上下皆地坐作樂而鍾磬工乃設木小榻當教習日使立以考擊庶革循習簡陋之弊初上居諒闇臣

僚有請罷明堂行禮奏樂受胙等事上諭禮官詳定
太常寺檢照景德熙豐親郊典故除郊廟景靈宮並
合用樂其鹵簿鼓吹及樓前宮架諸軍音樂皆備而
不作每處警場止鳴金鉦鼓角而已即無去奏樂受
胙之文大饗為民祈福為上帝宗廟而作樂禮不敢
以卑廢尊書欽五福錫庶民況熙寧禮尤可考其赦
文有曰六樂備舞祥祉來臻是也於是詔遵行之其
後禮部侍郎施坰奏禮經蕃樂出於荒政蓋一時以
示貶抑胙內外暫止用樂今徽考大事既畢慈寧又
已就養其時節上壽理宜舉樂一如舊制禮部尋言

太母還宮國家大慶四方來賀自今冬至元正舉行
朝賀之禮依國朝故事合設大仗及用樂舞等庶幾
明天子之尊舊典不至廢墜有詔俟來年舉行十有
三年郊祀詔以祐陵深弓劒之藏長樂遂晨昏之養
昭答神天就臨安行在所脩建圓壇於是有司言大
禮排設備樂宮架樂辦一料外登歌樂依在京夏祭
例合用兩料其樂器登歌則用編鍾磬各一架祝敔
二搏拊鼓二琴五色自一二三五七至九絃各二瑟
四遂四塤簫簫並二巢笙和笙各四并七星九曜閏
餘匏笙各一麾幡一宮架則用編鍾編磬各十二架

祝敔二琴五色各十瑟二十六巢笙及簫並一十四
七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤一十二篴一十
八遂二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從太常下之兩
浙江南福建州郡又下之廣東西荆湖南北括取舊
管大樂上于行都有闕則下軍器所製造增脩雅飾
而樂器浸備矣其樂工詔依太常寺所請選擇行止
畏謹之人合登歌宮架凡用四百四十人同日分詣
太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂工
掌事掌器三十六人三祭共一百一十四人文舞武
舞計用一百二十八人就以文舞番充其二舞引頭

二十四人皆召募補之樂工舞師照在京例分三等廩給其樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師及諸樂工等自八月一日教習於是樂工漸集十四年太常寺言將來大禮見闡玉磬十六枚其所定聲律係於玉分厚薄取聲高下正聲凡十有二黃鍾厚八分進而為大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾夷則南呂無射應鍾每律增一分至應鍾一寸九分而止清聲夾鍾厚二寸三分退而為太簇大呂黃鍾共四清聲各減一分至黃鍾二寸而止乃下之四川茶馬司寬數增分市易以供用太常博

士張晟又言大樂所用武舞之飾以干配刀周禮司
兵祭祀授舞者兵先儒謂授以朱干玉戚郊特牲朱
干玉戚冕而舞大武乃從所請倣三禮圖令造玉戚
以配舞干是歲始上徽宗徽號特製顯安之樂至於
奉皇太后冊寶于慈寧宮樂用聖安皇后受冊寶于
穆清殿樂用坤安亦皆先後參次而舉顯安以無射
夾鍾為宮周大司樂饗先王奏無射而歌夾鍾夾鍾
之六五上生無射之上九夾鍾卯之氣二月建焉而
辰在降婁無射戌之氣九月建焉而辰在火火無射
陽律之終夾鍾實為之合蓋取其相親合而萃祖考

之精神于假廟也聖安純用大呂坤安純用中呂大呂陰律之首崇母儀也中呂陰律之次明婦順也明年正旦朝會始陳樂舞公卿奉觴獻壽據元豐朝會樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相間第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交作今悉倣舊典首奏和安次奏嘉禾成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太簇為宮太簇之律生氣湊達萬物於三統為人正於四時為孟春故元會用之時給事中段拂等討論景

鍾制度按大晟樂書黃鍾者樂所自出而景鍾又黃
鍾之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋
宮詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲闋衆樂乃作
祀事既畢升輦又擊之蓋天者群物之祖今以樂之
祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍
立于宮架之中以為君圍環以四清聲鍾磬罇鍾特
磬以為臣圍編鍾編磬以為民圍內設寶鍾球玉外
為龍虡鳳琴景鍾之高九尺其數九九實高八尺一
寸垂則為鍾仰則為鼎鼎之大中於九斛退藏實八
斛有一焉內出皇祐大樂中忝尺參以太常舊藏黃

鍾律編鍾高適九寸正相脗合遂遵用忝尺製造鍾
成命左僕射秦檜為之銘其文曰皇宋紹興十六年
中興天子以好生大德既定寰宇乃作樂以暢天地
之化以和神人維茲景鍾首出衆樂天子專用禋祀
謹拜手稽首而獻銘其銘曰德純懿兮舜文繼躋壽
域兮孰內外薦上帝兮偉茲器聲氣應兮同久視貽
子孫兮彌萬世旋又命禮局造鑄鍾四十有八編磬
一百八十七特磬四十八及添製編鍾等命軍器所
造建鼓八雷鼓二晉鼓一雷鼓二祝敔各四尋製金
鍾玉磬二架初元豐本虞庭鳴球及晉賀循采玉造

磬之義命榮咨道肇造玉磬元祐親祠嘗一用之久
藏樂府至政和加以磨礪俾協音律并造金鍾專用
於明堂蓋堂上之樂歌鍾居左歌磬居右金玉稟氣
於乾純精至貴故鍾必以金磬必以玉始備金聲玉
振之全此中興所以繼作也於是帝諭輔臣以鍾磬
音律其餘皆和惟黃鍾大呂猶未應律宜熟加攷究
詔禮官以鑄造鑄鍾更須詳審令聲和而律應乃可
奉祀命太常前期按閱仍用皇祐進呈雅樂禮例皇
帝御射殿召宰執侍從臺諫寺監館閣及武臣刺史
以上閱視新造景鍾及禮器皇帝即御坐撞景鍾用

正旦朝會三曲奏宮架之樂其製造官推恩有差添置景鍾樂正一罇鍾樂工十有二特磬樂工亦如之次降下古制銅罇一增造其二古銅饒一增造其六改造登歌夷則律玉磬降到長遂二十有四並付太常寺掌之專俟大禮施用既而刑部郎官許興古奏比歲休祥協應靈芝產於廟楹瑞麥秀於留都昔乾德六年嘗詔和峴作瑞木馴象及玉鳥皓雀四瑞樂章以備登歌願依典故製為樂章登諸郊廟詔從其請命學士沈虛中作歌曲以薦于太廟園丘明堂尋又內出御製郊祀大禮天地宗廟樂章及詔宰執學

士院兩省官刪脩郊祀大禮樂章付太常肄習天子
親祀南郊圜鍾為宮三奏樂凡六成歌景安用文德
武功之舞饗明堂夾鍾為宮三奏樂凡九成歌誠安
用佑文化俗威功霽德之舞前二日朝獻景靈宮圜
鍾為宮三奏凡六成所奏樂與南郊同歌興安用發
祥流慶降真觀德之舞前一日朝饗太廟黃鍾為宮
三奏樂凡九成歌興安所用文武二舞與南郊同僖
祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟
用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大
定之樂舞真宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神

宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰
重光曰承元曰端慶皆以無射宮奏之每歲祀昊天
上帝者凡四正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋饗明堂
冬至祀圜丘是也圜鍾為宮樂奏六成與南郊同乃
用景安之歌帝臨嘉至神娛錫羨之舞祀地祇者夏
至祀皇地祇樂奏八成乃用寧安之歌儲靈錫慶嚴
恭將事之舞立冬後祀神州地祇樂奏八成歌寧安
與祀皇地祇同名而異曲廣生儲祐厚載凝福之舞
孟春上辛祀感生帝其歌大安其樂舞則與歲祀昊
天同三年一拾及時饗太廟九成之樂興安之歌與

大禮前事朝饗同而用孝熙昭德禮洽儲祥之舞太社太稷用寧安八成之樂與歲祀地祇同至於親製贊宣聖及七十二弟子以廣崇儒右文之聲親視學行酌獻定釋奠為大祀用凝安九成之樂郡邑行事則樂止三成他如親饗先農親祀高禩則敞壇壝奏樂舞按習於同文館法惠寺親耕籍田則據宣和舊制陳設大道而引呈耒耜護衛耕耨車儀仗鼓吹至以二千人為率先農樂用靜安高禩樂用景安皇帝親行三推禮樂用乾安其補苴軼典蒐講彌文者至矣先朝凡雅樂皆以安名中興一遵用之南郊樂其

宮園鍾明堂樂其宮夾鍾園鍾即夾鍾也夾鍾生於房心之氣實為天帝之堂故為天宮祭地祇其宮函鍾即林鍾也林鍾生於未之氣未為坤位而天社地神實在東井鬼輿之外故為地宮饗宗廟其宮用黃鍾黃鍾生於虛危之氣虛危為宗廟故為人宮此三者各用其聲類求之然天宮取律之相次園鍾為陰聲第五陰將極而陽生故取黃鍾為角黃鍾陽聲之首也太簇陽聲之第二故太簇為徵姑洗陽聲之第三故姑洗為羽天道有自然之秩序乃取其相次者以為聲地宮取律之相生函鍾上生太簇故太簇為

角太簇下生南呂南呂上生姑洗故南呂為徵姑洗
為羽地道資生而不窮乃取其相生者以為聲人宮
取律之相合黃鍾子大呂丑故黃鍾為宮大呂為角
子合丑也太簇寅應鍾亥故太簇為徵應鍾為羽寅
合亥也人道以合而相親乃取其合者以為聲周之
降天神出地示禮人鬼樂之綱要實在於此獨商聲
置而不用蓋商聲剛而主殺實鬼神之所畏也樂奏
六成者即倣周之六變八成九成亦如之文武二舞
皆用八佾國初始改崇德之舞曰文德改象成之舞
曰武功其發祥流慶降真觀德則祥符所製以薦獻

聖祖其佑文化俗威功睿德則皇祐所製以奉明禋
其祀帝有司行事以帝臨嘉至神娛錫羨與夫獻太
廟以孝熙昭德禮洽儲祥則製於元豐其廣生儲佑
厚載凝福以祀方澤則製於宣和至紹興祀皇地祇
易以儲靈錫慶嚴恭將事而用宣和所製舞以分祀
神州地祇轉相緝熙樂舞寢備至中興而賡續裁定
實集其成中祀而下多有樂而無舞則在禮凡小祭
祀不興舞之義也紹興三十一年有詔教坊日下蠲
罷各令自便蓋建炎以來畏天敬祖虔恭祀事雖禮
樂煥然一新然其始終常以天下為憂而未嘗以位

爲樂有足稱者

孝宗初踐大位立班設仗于紫宸殿備陳雅樂禮官
尋請車駕親行朝饗用登歌金玉大樂及綵繪宮架
樂舞仗內鼓吹以欽宗喪制不用迨安穆皇后祔廟
禮部侍郎黃中首言國朝故事神主升祔係用鼓吹
導引前至太廟乃用樂舞行事宗廟薦享雖可用樂
鼓吹施於道路情所未安請備而不作續下給舍詳
議謂薦享宗廟爲祖宗也故以大包小則別廟不嫌
於用樂今祔廟之禮爲安穆而行豈可與薦享同日
語將來祔禮謁祖宗諸室當用樂舞至別廟奉安宜

停而不用盖用樂於前殿是不以欽宗而廢祖宗之禮停樂於別廟是安穆為欽宗喪禮而屈也如此則於禮順於義允遂俞其請既而右正言周操上言祖宗前殿尊無二上其於用樂無復有嫌然用之享廟行禮之日則可而用於今日之祔則不可盖祔禮為安穆而設則其所用樂是為安穆而用雖曰停於別廟而為祔后用樂之名猶在也孰若前後殿樂俱不作為無可議哉詔從之隆興元年天申節率群臣詣德壽宮上壽議者以欽宗服除當舉樂事下禮曹黃中復奏曰臣事君猶子事父也春秋賊未討不書葬

以明臣子之責况欽宗實未葬而可遽作樂乎事遂寢乾道改元始郊見天地太常洪适奏聖上踐阼務崇乾德郊丘講禮專以誠意交於神明竊謂古今不相沿樂金石八音不入俗耳通國鮮習其藝而聽之則倦且寐獨以古樂嘗用之郊廟爾昔者竽工鼓員不應經法孔光何武嘗奏罷於漢代前史是之今樂工為數甚夥其鹵簿六引前後鼓吹有司已奏明詔三分減一惟是肄習尚踰三月之淹夫驅游手之人縱金擊石安能盡中音律使鳳儀而獸舞而日給虛費總為緡錢近二鉅萬若從裁酌用一月教習自可

應聲合節不至闕事於是詔郊祀樂工令肄習一月
太常寺復言郊祀合用節奏樂工登歌宮架樂工引
舞舞工其分詣社稷及別廟並番輪應奉更不添置
尋以禮官裁減壇下宮架二百七人省十之一琴二
十人瑟十二人各省其半笙簫遂可省者十有八人
箎塤可省者十人其分詣給祠凡一百十四止用八
十人鍾磬凡四十八架止設三十有二人其宮架鍾磬
仍舊排殿門慢樂色量省人數悉報如章禮部郎官
蕭國梁又言議禮者嘗援紹興指揮時饗亞獻既入
太室即引終獻行事雖便於有司侍祠免至跛倚而

其流將至於簡宗廟用之郊饗尤為非宜蓋有獻必有樂卒爵而後樂闕今亞終獻樂舞雖同而其作有始其成有終不可亂也若使之相繼行事雜然於酌獻之間則其為樂舞者不知亞獻之樂耶終獻之樂耶詔從其請訂定淳熙六年始舉明堂裡禮命五使按雅樂并嚴更警場于貢院奉詔將樂器依堂上堂下儀制排設五使及應赴官僚從旁立觀按闕仍聽往來察視時大禮使趙雄言前例闕樂至皇帝詣飲福位一曲即五使以下皆立而每闕奠玉幣及酌獻等樂皆坐自如於禮未盡不當襲用前例故有是詔

既而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂禮畢還輦
並未經用樂即無作樂節次可考乃參酌禮例成禮
稱賀及肆赦用樂導駕並用皇祐大饗典故施行其
南郊明堂儀注實述紹興成憲又命有司兼酌元豐
大觀舊典為後世法程其用樂作止之節粲然可觀
前三日太常設登歌樂於壇上稍南北向設宮架於
壇南內壝之外立舞表於鄼綴之間明堂登歌設於
堂上前景間宮
架設於
庭中前一日設協律郎位二一於壇上樂廡西北
一於宮架西北押樂官二太常丞於登歌樂廡北太
常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂

架協律郎展視樂器祀之日樂正師工人二舞以次

入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鍾降輿入大

次景鍾止

明堂不用景鍾

服大裘衮冕自正門入協律郎跪

俯伏舉麾興工鼓祝宮架乾安之樂作凡升降行止

皆奏之

明堂奏儀安

至午階版位西向立協律郎偃麾戛

故樂止

明堂至階下樂止

凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾

而後止禮儀使奏請行事宮架作景安之樂

明堂作誠安

文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執

大圭再拜內侍進御匱悅宮架樂作悅手畢樂止禮

儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階

明堂

並升自

登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作

明堂

至堂上

奠鎮圭奠玉幣于上帝樂止詣皇地祇太祖

太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降

階樂止

明堂降

宮架樂作至版位樂止奉俎官入正

門宮架豐安之樂作

明堂作

跪奠俎訖樂止內侍以

御匱悅進宮架樂作悅手拭爵樂止禮儀使導升壇

宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上

樂止

明堂無

登歌禧安之樂作

明堂作

詣神位前三

祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮

儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版

位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進

宮架正安之樂作

明堂作穆安

舞者立定樂止亞獻升詣

酌尊所西向立宮架正安之樂作

明堂皇太子爲亞獻作穆安

三

祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲

福位宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作將

至位樂止登歌禧安之樂作

明堂作肸安

飲福禮畢樂止

禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至

版位樂止

明堂不降階

徹豆登歌熙安之樂作

明堂作歌安

送

神宮架景安之樂作一成止

明堂作誠安

詣望燎望瘞位

宮架樂作至位樂止

明堂有燎無瘞

燎瘞畢還大次宮架乾

安之樂作

明堂作
懋安

至大次樂止皇帝乘大輦出大次

樂正撞景鍾

明堂不
用景鍾

鼓吹振作降輦還齋殿景鍾止

百官宗室班賀于端誠殿奏請聖駕進發軍樂導引

至麗正門大樂正令奏采茨之樂入門樂止

明堂就
賀于紫

宸殿不
奏采茨

乃御麗正門肆赦前期太常設宮架樂于門

之前設鈺鼓于其西皇帝升門至御閣大樂正令撞

黃鍾之鍾右五鍾皆應乾安之樂作升御坐樂止金

雞立太常擊鼓囚集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤

賓之鍾左五鍾皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作

樂導引至文德殿降輦樂止按大禮用樂凡三十有

四色歌色一遂色二塤色三篴色四笙色五簫色六

編鍾七編磬八罇鍾九特磬十琴十一瑟十二祝敔

十三搏拊十四晉鼓十五建鼓十六鞀應鼓十七雷

鼓祀天神用十八雷鼓鼓同上十九靈鼓祭地祇用二十靈鼓

鼓同上二十一露鼓饗宗廟用二十二露鼓鼓同上二十三雅

鼓二十四相鼓二十五單鼓二十六旌壽縣二十七

金鉦二十八金罇二十九單鐸三十雙鐸三十一鐃

鐸三十二奏坐三十三麾幡三十四此國樂之用尤

大者故具載于篇初紹興崇建皇儲詔有司備禮冊

命然在欽宗恤制未及製樂乾道初元詔立皇太子

命禮部太常寺討論舊禮以聞受冊日陳黃麾伏于
大慶殿設宮架樂于殿庭皇帝升御坐作乾安之樂
升用黃鍾宮降用蕤賓宮皇太子入殿門作明安之
樂受冊出殿門亦如之皆用應鍾宮至七年易應鍾
而奏以姑洗古者太子生則太師吹管以度其聲觀
所協之律有虞典樂教胄子自天子之元子皆以樂
爲教所以養其性情之正蕩滌邪穢消融查滓而和
順於道德則陳金石雅奏以重元良冊拜宜倣古誼
式昭盛禮繇唐季世儲貳罕定國家益多故而禮廢
樂闕至于建隆定樂雖詔皇太子出入奏良安至道

始冊皇太子有司言太子受冊宜奏正安之樂百年
曠典至是舉行中外胥悅至天禧冊命禮儀院復奏
改正安之樂乾道之用明安實祖述天禧而以姑洗
爲宮則唐東宮軒垂奏樂舊貫云孝宗素恭儉每賀
正使赴宴作樂多遇上辛齋禁有司條治平用樂典
故以進及生辰使上壽適親郊散齋樞密副使陳俊
卿請以禮諭北使毋用樂不得已則上壽之日設樂
而宣旨罷之及宴使人然後用之庶存事天之誠上
可其奏且曰宴殿雖進御酒亦勿用宰相葉顥魏杞
方主用樂之議以爲樂奏於紫宸乃使客之禮俊卿

獨奏曰適奉詔旨仰見聖學高明過古帝王遠甚彼
初未嘗必欲用樂而我乃望風希意自為失禮以徇
之他日輕侮何所不至尋詔垂拱上壽止樂正殿猶
為北使權用後三年賀使當朝辭復值散齋上乃諭
館伴以決意去樂及議所以處之者如使人必以作
樂為言則移茶酒就驛管領遂有更不用樂之詔其
後因雨澤愆期分禱天地宗廟精修雩祀按禮大雩
帝用盛樂而唐開元祈雨雩壇謂之特祀乃不以樂
薦於是太常朱時敏言通典載雩禮用舞僮歌雲漢
晉蔡謨議謂雲漢之詩興於宣王歌之者取其脩德

攘災以和陰陽之義乞用舞僮六十四人衣玄衣歌
雲漢之詩詔亟從之淳熙二年詔以上皇加上尊號
立春日行慶壽禮有司尋言乾道加尊號用宮架三
十六樂工共一百一十三人今來加號慶壽事體尤
重合依大禮例用四十八架樂正樂工用一百八十
八人庶得禮樂明備仍令分就太常寺貢院前五日
教習前期太常設宮架之樂于大慶殿協律郎位於
宮架西北東向押樂太常卿位於宮架之北北向皇
太子及文武百僚並位於宮架之北東西相向又設
宮架于德壽殿門外協律郎太常卿位如之及發冊

寶日儀仗鼓吹列于大慶殿門樂正師二人以次入贊
者引押樂太常卿協律郎入就位奏中嚴外辦訖禮儀
使奏請皇帝恭行發冊寶之禮太常卿導冊寶正安
之樂作中書令奉寶侍中奉冊進行禮安之樂作發
寶冊畢鼓吹振作儀衛等以次從行皇帝自祥曦殿
輦至德壽宮行禮冊寶入殿門作正安之樂上皇出
宮作乾安之樂升御坐奉上冊寶作聖安之樂降御
坐作乾安之樂太后冊寶進行用正安出閣升坐用
坤安降坐入閣復作坤安之樂禮部尚書趙雄等言
國朝舊制車駕出奏樂今慶典之行亘古未有自非

禮儀詳備無以副中外歡愉之心請慶壽行禮日聖
駕往還並用樂及簪花詔從之既而太常又言郊禋
禮成宜進胙慈闈行上壽飲酒禮所有上壽合辦仙
樓仍用樂其樂人照天申節禮例凡上詣德壽宮或
恭請上皇游幸或至南內或上皇命同宴游或時序
賞適過宮侍宴或聖節張樂珥花奉玉卮爲上皇壽
率從容竟日隆養至樂備極情文及高宗之喪孝宗
力行三年之制有司雖未嘗別設樂禁而過期不忍
聞樂金使以會慶節來賀稽之舊典引對使人或許
上壽惟輟樂不舉孝宗斷以禮典卻其書幣就館遣

行次年再至始用紹興故事移宴于館而不作樂高宗升祔太常言祔饗行禮當設登歌宮架樂舞晨裸饋食其用樂如朝饗之制於是高宗廟昉奏大德之樂舞禮部言今虞祔之行純用古禮導引神主自有衛仗及太常鼓吹而雜用道釋於禮非經乞行蠲免詔從其請既而大享明堂起居舍人鄭僑奏祭祀於事爲大禮樂於用爲急然先王處此有常變之不同各務當其禮而已昔舜居堯喪三載過密後世既用漢文以日易月之文又用漢儒越紼行事之制循習既久不特用禮而又用樂去古逾遠聖主躬服通喪

有司請舉大禮屈意從之且大饗之禮祭天地也聖
主身親行之行禮作樂似不可廢其他官分獻與夫
先期奏告例用樂者權宜蠲寢不亦可乎今若因明
堂損益而裁定之亦足爲將來法乃命太常討論始
詔除降神奠玉幣奉俎酌獻換舞徹豆送神依典禮
作樂外所有皇帝及獻官盥洗登降等樂皆備而不
作云

志卷第八十三

計字一百二十八个
陳 嶺 州

志卷第八十四

宋史一百三十一

開府儀同三司精簡國事司書右丞相修國史領經筵事都總裁脫等奉勅修

樂六

光宗受禪宗上壽皇聖帝壽成皇后暨壽聖皇太后尊號壽皇樂用乾安壽聖壽成樂用坤安三殿慶禮在當時修為盛儀尋以禮部太常寺言國朝歲饗上帝太祖肇造王業則配冬饗于園丘太宗混一區宇則春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身濟大業功德茂盛所宜奉侑仰繼祖宗以協先儒嚴祖之議以

彰文祖配天之烈乃季秋升侑于明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大吕宮及加上高宗徽號奉冊寶以告用顯安之樂紹熙元年始行中宮冊禮發冊于文德殿皇帝升降御坐用乾安之樂持節展禮官出入殿門用正安之樂受冊于穆清殿皇后出就褥位用坤安至位用承安受冊寶用成安受内外命婦賀就坐用和安内命婦進行賀禮用惠安外命婦進行賀禮用咸安皇后降坐用徽安歸閣用泰安冊寶入殿門用宜安宋初立后自景祐始行冊命之禮元祐納后典章彌盛而六禮發制書日樂

備不作惟皇后入宣德門朝臣班迎鳴鍾鼓而已崇
寧中乃陳宮架用女工皇后升降行止並以樂為節
至紹興復製樂以重禘翟詔執色勿用女工令太常
止於門外設樂隆興冊禮時則國樂未舉淳熙始遵
用之而紹熙敷賁舊典於此特加詳備紹興樂奏仲
呂宮仲呂為陰紹興樂奏太簇宮太簇為陽用樂同
而撥律異焉明年郊祀太常耿秉奏致敬鬼神以禮
樂為本樂欲其備音欲其和今所用雷鼓之屬正所
以祀天致神而皮革虛緩聲不能振應登歌大樂樂
器及樂舞工人冠服有積歲久而損弊者宜葺新之

太常在籍樂工不給於役召募百姓牢能習熟郊祀
事重其樂工親扈乘輿和樂雅奏期以接天地享祖
宗請優其日廩以籍田司錢給之樂藝稍精仍加賞
勸其緣託權要送名充數者嚴戢絕之又言大禮前
期皇帝朝饗太廟別廟內安穆安恭皇后二室前此
係大臣分詣行事今既親詣室裸其酌獻升殿所奏
樂曲恐不相協宜命有司更製皆從之寧宗即位孝
宗升祔祧僖祖立別廟禮官言僖祖既倣唐興聖立
為別廟遇祫則即廟以饗孟冬祫饗自合先詣僖祖
廟室行禮其樂舞欲依每歲別廟五饗設樂禮例於

僖祖添設登歌樂如僖廟行禮就廟殿依次作登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作詔從之既而臣僚言皇帝因重明聖節詣壽康宮上壽舉樂仰體聖主事親盡孝之志俯遂臣子尊君親上之忱此國家典禮之大者也檢照典故天申節賜御筵在上壽次日今乃於前一日賜文武百僚宴重明上壽用樂攸始而臣下聽樂乃在君父之先義有未安遂命改用次日凡奉上冊寶于慈福壽康宮者再備樂行禮一用乾道舊制尋御文德殿制冊皇后有司請設宮架之樂依儀施行慶元六年瑞慶節金使至以執光宗慈

懿皇后喪詔就驛賜御筵並不作樂嘉定二年明堂
大饗禮部尚書章穎奏太常工籍闕少率差借執役
當親行薦饗或容不根游手出入殿庭非所以肅儀
衛嚴禁防也乞申紹興開禧已行禁令不許用市井
替名顯示懲戒庶俾駿奔之人小大嚴潔以稱精裡
臣僚又奏郊祀登歌列于壇上籥于上龕蓋在天地
祖宗之側也宮架列于午階下則百神所同聽也夫
樂音莫尚於和今絲竹管絃類有關斷拊搏佾舞賤
工窶人徃徃垢翫獲雜宜申嚴以肅祀事皆俞其請
至十四年詔山東河北連城慕義殊俗效順奉玉寶

來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶實惟我祖宗之舊
乃明年元日上御大慶殿受寶用鼓吹導引備陳宮
架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三
曰永清四海並奏以太簇宮理宗享國四十餘年凡
禮樂之事式遵舊章未嘗有所改作先是孝宗廟用
大倫之樂光宗廟用大和之樂至是寧宗祔廟用大
安之樂紹定三年行中宮冊禮並用紹熙元年之典
及奉上壽明仁福慈睿皇太后冊寶始新製樂曲行
事當時中興六七十載之間士多嘆樂典之久墜類
欲蒐講古制以補遺軼於是姜夔乃進大樂議于朝

夔言紹興大樂多用大晟所造有編鍾罇鍾景鍾有特磬玉磬編磬三鍾三磬未必相應埴有大小簫篪遂有長短笙竽之簧有厚薄未必能合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂曲知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或林鍾林鍾奏而聲或太簇七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中

琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鍾磬鼓簫之聲匏竹土聲長而金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩則一句而鍾四擊一字而竽一吹未協古人槁木貫珠之意况樂工苟焉占籍擊鍾磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天時多忒由大樂未有以格神人召和氣也宮為君為父商為臣為子宮商和則君臣父子和徵為火羽為水南方火之位北方水之宅常使水聲

衰火聲盛則可助南而抑北宮為夫徵為婦商雖父
宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛
則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不
召而自至災害不祲而自消聖主方將講禮郊見願
詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五
音櫟括四聲而使協和然後品擇樂工其上者教以
金石絲竹匏土詩歌之事其次者教以戛擊干羽四
金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追
還祖宗盛典實在茲舉其議雅俗樂高下不一宜正
權衡度量自尺律之法亡於漢魏而十五等尺雜出

於隋唐正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號
今大樂外有所謂訃調下宮調又有中管倍五者有
曰羌笛孤笛曰雙韻十四弦以意裁聲不合正律繁
數悲哀棄其本根失之太清有曰夏笛鸛鵒曰胡盧
琴渤海琴沉滯抑鬱腔調含糊失之太濁故聞其聲
者性情蕩於內手足亂於外禮所謂慢易以犯節流
湎以忘本廣則容姦狹則思欲者也家自為權衡鄉
自為尺度乃至於此謂宜在上明示以好惡凡作樂
製器者一以太常所用及文思所頒為準其他私為
高下多寡者悉禁之則斯民順帝之則而風俗可正

其議古樂止用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三侑注云朔日月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宮又特重黃鍾一宮而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之操漢魏以來燕樂或用之雅樂未聞有以商角徵羽為調者惟迎氣有五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也若鄭譯之八十四調出於蘇祇婆之琵琶大食小食般涉者胡語伊州石州甘州婆羅門者胡曲綠腰誕黃龍新水調者華聲而用胡_樂之節奏惟瀛

府獻仙音謂之法曲即唐之法部也凡有催衮者皆胡曲耳法曲無是也且其名八十四調者其實則有黃鍾太簇夾鍾仲呂林鍾夷則無射七律之宮商羽而已於其中又闡太簇之商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂以十二宮為雅樂周制可舉以八十四調為宴樂胡部不可雜郊廟用樂咸當以宮為曲其間皇帝升降盥洗之類用黃鍾者群臣以太簇易之此周人王用王夏公用鷺夏之義也其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂

主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙慎言云祭祀有下奏太簇上歌黃鍾俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏陽歌陰其合宜歌無射乃或歌大呂奏函鍾者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鍾師以鍾鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武管者簫篪篴之屬象武皆詩而吹其

聲此所謂吹以管者也周六笙詩自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祀饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之愷樂愷歌是也漢有短簫鐃歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎吹其曲曰

戰城南聖人出之類是也魏因其聲製為克官渡等
曲十有二篇晉亦製為征遼東等曲二十篇唐柳宗
元亦嘗作為饒歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝
太祖太宗平僭偽一區宇真宗一戎衣而却契丹仁
宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上僊祖宗願
詔文學之臣追述功業之盛作為歌詩使知樂者協
以音律領之太常以播于天下夔乃自作聖宋饒歌
曲宋受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮
海清取湖南曰沅之上得荊州曰皇威暢取蜀曰蜀
土遂取廣南曰時雨霑下江南曰望鍾山吳越獻國

曰大哉仁漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征
澶淵曰帝臨墉美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復
凡十有四篇上于尚書省書奏詔付太常然夔言為
樂必定黃鍾迄無成說其議今之樂極為詳明而終
謂古樂難復則於樂律之原有未及講其後朱熹深
悼先王制作之湮泯與其友武夷蔡元定相與講明
反覆參訂以究其歸極熹在慶元經筵嘗草奏曰自
秦滅學禮樂先壞而樂之為教絕無師授律尺短長
聲音清濁學士大夫莫知其說而不知其為關也望
明詔許臣招致學徒聚禮樂諸書編輯別為一書以

補六藝之闕後修禮書定為鍾律樂制等篇垂憲言以貽後人蓋宋之樂議因時迭出其樂律高下不齊俱有原委建隆初用王朴樂藝祖一聽嫌其太高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和暢至景祐皇祐間訪樂議樂之詔屢頒於是命李照改定雅樂比朴下三律照以縱黍累尺雖律應古樂而所造鍾磬才中太簇樂與器自相矛盾阮逸胡瑗復定議止下一律以尺生律而黃鍾律短所奏樂聲復高元豐中以楊傑條樂之疵召范鎮劉几參定几傑所奏下舊樂三律范鎮以為聲雜鄭衛且律有四

釐六毫之差太簇為黃鍾宮商易位欲求真黍以正
尺律造樂來獻復下李照一律至元祐廷奏而詔獎
之初鎮以房庶所得漢書其言黍律異於他本以大
府尺為黃帝時尺司馬光力辨其不然鎮以周黼漢
斛為據光謂黼本考工所記斛本劉歆所作非經不
足法鎮以所收開元中笛及方響合於仲呂校太常
樂下五律教坊樂下三律光謂此特開元之仲呂未
必合於后夔力止鎮勿奏所為樂光與鎮平生大節
不謀而同惟鍾律之論徃返爭議凡三十餘年終不
能以相一是時濂洛關輔諸儒繼起遠派聖傳義理

精究周惇頤之言樂有曰古者聖王制禮法修教化
三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八
風之氣樂聲淡而不傷和而不淫淡則欲心平和則
躁心釋德盛治至道配天地古之極也後世禮法不
修刑政苛紊代變新聲導欲增悲故有輕生敗倫不
可禁者矣樂者古以平心今以助欲古以宣化今以
長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠哉程頤有
曰律者自然之數先王之樂必須律以考其聲尺度
權衡之正皆起於律律管定尺以天地之氣為準非
秬黍之比也律取黃鍾黃鍾之聲亦不難定有知音

者參上下聲考之自得其正張載有曰聲音之道與
天地通蠶吐絲而商弦絕木氣盛則金氣衰乃此理
自相應今人求古樂太深始以古樂為不可知律呂
有可求之理惟德性深厚者能知之此三臣之學可
謂窮本知變達樂之要者矣熹與元定蓋深講於其
學者而研覃真積述為成書元定先究律呂本原分
其篇目又從而證辨之其黃鍾篇曰天地之數始於
一終於十其一三五七九為陽九者陽之成也其二
四六八十為陰十者陰之成也黃鍾者陽聲之始陽
氣之動也故其數九分寸之數具于聲氣之先不可

得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後
數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得
八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律
本度量權衡於是而受法十一律由是損益焉

其證辨曰

古者考聲候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鍾也
夫律長則聲濁而氣先至律短則聲清而氣後至極
長極短則不成聲而氣不應今欲求聲氣之中而莫
適為準莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或
極其長長短之內每差一分而為一管皆即以其長
權為九寸而度圍徑如黃鍾之法焉更迭以吹則中
聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾
之為黃鍾者信矣黃鍾信則十一律與度量權衡者
得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下多求之
金石梁隋以來又參之柶黍至王朴專恃累黍金石
亦不復考夫金石真偽固難盡信而柶黍長短小大
不同尤不可恃古人謂子穀柶黍中者實其籥是先

得黃鍾而後度之以黍以見周徑之度以生度量權衡之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者亦求之聲氣之元而毋必之於黍斯得之矣黃鍾生十一律篇曰子

寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生陽數以倍者三分本律而損其一也陰數以四者三分半律而增其一也六陽辰當位自得六陰位以居其衝其林鍾南呂應鍾三呂在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰陽自然之理也其證辨曰按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鍾仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡為生之上下律呂陰陽錯亂而無倫非其本法也十二律篇曰按十二律之實約以寸

法則黃鍾林鍾太簇得全寸約以分法則南呂姑洗
得全分約以釐法則應鍾蕤賓得全釐約以毫法則
大呂夷則得全毫約以絲法則夾鍾無射得全絲約
至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二
筭其數不行此律之所以止於十二也其證辨曰黃
之首他律無大於黃鍾故其正聲不為他律役至於
大呂之變宮夾鍾之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則
之角無射之商自用變律半聲非復黃鍾矣此其所
以最尊而為君之象然亦非人所能為乃數之自然
他律雖役之而不可得也此一節變律篇曰十二律
最為律呂旋宮用聲之綱領也
各自為宮以生五聲二變其黃鍾林鍾大簇南呂姑
洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射

仲呂六律則取黃鍾林鍾太簇南呂姑洗應鍾六律
 之聲少下不和故有變律律之當變者有六黃鍾林
 鍾太簇南呂姑洗應鍾變律者其聲近正律而少高
 於正律然後洪纖高下不相奪倫變律非正律故不
 為宮其證辨曰十二律循環相生而世俗不知三分
 損益之數往而不返仲呂再生黃鍾止得八寸
七分有奇不成黃鍾正聲京房覺其如此故仲呂再
 生別名執始轉生四十八律不知變律之數止於六
者出於自然不可復加雖強加之亦無所用也房之
 所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而為六十故
其推律必求合此數不知數之自然在律不可增於
 卦不可減也何承天劉焯譏房之病乃欲增林鍾已
下十一律之分使至仲呂反生黃鍾還得十七萬七
 千一百四十之數則是惟黃鍾一律成律他十一律
皆不應三分損益之
 律生五聲篇曰宮聲八十一商

聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八按
黃鍾之數九九八十一是為五聲之原三分損一以
下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生
羽羽三分益一以上生角至角聲之類六十四以三
分之不盡一筭數不可行此聲之數所以止於五也
其證辨曰通典曰黃鍾為均用五聲之法以下十一
辰辰各有五聲其為宮商之法亦如之辰各有五聲
合為六十聲是十二律之正聲也夫黃鍾一均之數
而十一律於此取法焉以十二律之官長短不同而
其臣民事物尊卑莫不有序而不相亂良以是耳沈
括不知此理乃以為五十四在黃鍾為徵在夾鍾為
角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有清聲畧知此
意但不知仲呂反生黃鍾黃鍾又次林鍾再生太簇
皆為變律已非黃鍾太簇之清聲耳胡瑗於四清聲
皆小其圍徑則黃鍾太簇二聲雖合而大呂夾鍾二

聲又非半律之半且自夷則至應鍾四律皆以次而小其徑圍以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者李照范鎮止用十二律則又未知此理蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下相生若李照范鎮之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降其臣民事物豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通變聲篇曰變宮聲四十二變徵聲皆不知而作者也變聲篇曰變宮聲四十二變徵聲五十六五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節達故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三

之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六
三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲
之數存其餘數以為彊弱至變徵之數五百一十二
以三分之又不可盡二算其數又不行此變聲所以止
於二也變宮變徵宮不成宮徵不成徵淮南子謂之
和謬所以濟五聲之不及也變聲非正聲故不為調
其證辨曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦
出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然
五聲者正聲故以起調畢曲為諸聲之綱至二變聲
則不比於正音但可濟其所不及而已然有五聲而
無二變亦不可以成樂也八十四聲篇曰黃鍾不為他律役所用
七聲皆正律無空積忽徵自林鍾而下則有半聲大

呂太簇一半聲夾鍾姑洗二半聲蕤賓林鍾四半聲夷則南呂五半聲無射應鍾為六半聲中呂為十二律之窮三變聲也自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鍾四變律無射五變律中呂六變律也皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鍾所生然黃鍾一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也六十調篇曰十二律旋相為宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十

二羽聲十二凡六十聲為六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮徵皆不成凡二十四聲不可為調黃鍾宮至夾鍾羽並用黃鍾起調黃鍾畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂並用太簇起調太簇畢曲夾鍾宮至蕤賓羽並用夾鍾起調夾鍾畢曲姑洗宮至林鍾羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鍾宮至無射羽並用林鍾起調林鍾畢曲夷則宮至應鍾羽並用夷則

起調夷則畢曲南呂宮至黃鍾羽並用南呂起調南
呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲
應鍾宮至太簇羽並用應鍾起調應鍾畢曲是為六
十調六十調即十二律也十二律即一黃鍾也黃鍾
生十二律十二律生五聲二變五聲各有紀綱以成
六十調六十調皆黃鍾損益之變也宮商角三十六
調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備
也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數
由黃鍾九寸損益而生二者不同至數之成則日有
六甲辰有五子為六十日律呂有六律五聲為六十

調若合符節何也曰即所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽二十四為陰以黃鍾九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

其證辨曰禮運五聲

六律十二管還相為宮孔氏疏曰黃鍾為第一宮至中呂為第十二宮各有五聲凡六十聲聲者所以起調畢曲為諸聲之綱領正禮運所謂還相為宮也周禮大司樂祭祖不用商惟宮角徵羽四聲古人變宮變徵不為調左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣以二變聲之不可為調也後世以變宮變徵參而為八十四調
其亦不考矣
候氣篇曰以十二律分配節氣按曆而

候之其氣之升分毫絲忽隨節各異夫陽生於復陰
生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始
何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者
未已至亥而後窮上反下陰之升始于午子雖陽生
而陰升於上亦未已至巳而後窮上反下律於陰則
不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差彊
在律為尤彊在呂為差弱自午至亥漸弱在律為尤
弱在呂為差彊分數多寡雖若不齊然而絲分毫別
各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰
易以道陰陽而律不書陰何也曰易盡天下之變善

惡無不備律致中和之用止於至善者也以聲言之
大而至於雷霆細而至於蟻蠊無非聲也易則無不
備也律則寫其所謂黃鍾一聲而已雖有十二律六
十調然實一黃鍾也是理也在聲為中聲在氣為中
氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節此聖人所以
一天人贊化育之道也其證辨曰律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可
以見天地之心今不此之務乃區區於和黍之縱橫
古律之大小其亦難矣然非精於曆數則氣節亦未
易正至於審度量謹權衡會粹古今辨析尤詳皆所以
參伍而定黃鍾為中聲之符驗也朱熹深好其書謂
國家行且平定中原必將審音協律以諧神人受詔

典領之臣宜得此書奏之以備東都郊廟之樂熹定
鍾律詩樂樂制樂舞等篇彙分於所修禮書中皆聚
古樂之根源簡約可觀而鍾律分前後篇其前篇為
條凡七一日十二律陰陽辰位相生次第之圖二曰
十二律寸分釐毫絲忽之數三曰五聲五行之象清
濁高下之次四曰五聲相生損益先後之次五曰變
宮變徵二變相生之法六曰十二律正變倍半之法
七曰旋宮八十四聲六十調之圖其後篇為條凡六
一曰明五聲之義二曰明十二律之義三曰律寸舊
法四曰律寸新法五曰黃鍾分寸數法六曰黃鍾生

十一律數大槩率采元定所著更互演繹尤為明邃
其樂制彙于王朝禮其樂舞彙于祭禮上下千載旁
搜遠紹昭示前聖禮樂之非迂而將期古樂之復見
於今意蓋深致意焉其詩樂篇別系于後

志卷第八十四

志卷第八十五

宋史一百三十二

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前書丞相兼修國史領經筵事都總裁呂昉等奉勅修

樂七 樂章一

郊祀
五方帝

祈穀
感生帝

雩祀

建隆郊祀八曲

降神高安 在國南方時維就陽以祈帝祉式致民

康豆邁鼎俎金石絲簧禮行樂奏皇祚無疆

皇帝升降隆安 步武舒遲陞壇肅祇其容允若于

禮攸宜

奠玉幣嘉安 嘉玉制幣以通神明神不享物享于

克誠

奉俎豐安 笙鏞備樂繭栗陳牲乃迎芳俎以薦高

明

酌獻禧安 丹雲之爵金龍之杓挹于尊罍是曰清

酌

飲福禧安 潔茲五齊酌彼六尊致誠斯至率禮彌

敦以介景福永隆後昆重熙累洽帝道攸尊

亞獻終獻正安 謂天盖高其聽孔卑聞樂歆德介

以福禧

送神高安 倏兮而來忽兮而迴雲馭杳邈天門洞
開

咸平親郊八首

降神高安 圜丘何方在國之陽禮神合祭運啓無
疆祖考來格籩豆成行其儀肅肅降福穰穰

皇帝升降隆安 禮備樂成乾健天行帝容有穆佩
玉鏘鳴

奠玉幣嘉安 定位誌祀告于神明嘉玉量幣享于
克誠

奉俎豐安 有牲斯純有俎斯陳進于上帝昭報深

仁

酌獻禧安 大報于帝盛德升聞醴齊良潔粢盛苾

芬

飲福禧安 祀帝園丘九州獻力禮行于郊百神受

職靈祗格思享我明德天鑒孔章玄祉昭錫

亞獻終獻正安 羽籥云罷千戚載揚接神有恪錫

羨無疆

送神高安 神駕來思風舉雲飛神馭歸止天空露

晞

景祐親郊三聖並侑二首

真幣廣安 千齡啓運三后在天嘉壇並侑億萬斯年

酌獻彰安 皇基締構帝系靈長躬薦鬱鬯子孫保昌

常祀二首

太祖配位真幣定安 翕受駿命震疊群方侑祀上帝德厚流光

酌獻英安 誕受靈符肇基丕業配享潔尊永隆萬葉

元符親郊五首 餘同咸平凡闕者皆用舊詞

降神景安

六變辭同

無為靡遠深厚廣圻祭神恭

在弁冕衮衣染盛豐美明德馨輝以祥以佑非眇專祈

升降乾安

豐洗飲福並奏

神靈擁衛景從雲隨玉色溫粹

天步舒遲周旋陟降皇心肅祗千靈是保百福攸宜
退文舞迎武舞正安 左手執籥右手秉翟進旅退
旅萬舞有奕

徹豆熙安

陟彼郊丘大祀是承其豆孔庶其香始

升上帝時歆以我齊明卒事而徹福祿來成

送神景安

馨遺八尊跪空二簋至祝至虔穹祗貺

祉

政和親郊三首

皇帝升降乾安 因山為高爰陟其首玉趾躩如在
帝左右帝謂我王予懷仁厚眷言顧之永綏九有
配位酌獻大寧 於穆文祖妙道九德默契靈心肇
基王迹啓佑後人垂俗罔極合食昭薦孝思維則
於皇順祖積德累祥發源深厚不耀其光基天明命
耿厚克昌是孝是享申錫無疆

高宗建炎初國步尚艱乃詔有司天帝地祇及他大
祀先以時舉太常尋奏近已增募樂工千羽龔虞亦

備始循舊禮用登歌樂舞其祀昊天上帝

降神用景安園鍾為宮三奏 蒐講上儀式修祀

日吉辰良禮成樂備風馭雲旗聿來歆止嘉我馨德

介茲繁祉

黃鍾為角一奏 我將我享消選休成執事有恪惟

寅惟清樂既六變肅雍和鳴高高在上庶幾是聽

太簇為徵一奏 禮崇禋祀備物薦誠昭格穹昊明

德惟馨風馬雲車彤璽居歆申錫無疆齊我思成

姑洗為羽一奏 惟天為大物始攸資恭承禋祀以

報以祈神不可度日監在茲有馨明德庶其格思

皇帝盥洗正安 靈承上帝屬意專精設洗于阼壘
水以清盥以致潔感通神明無遠弗届其饗茲誠
升壇正安 皇矣上帝神格無方一陽肇復典祀有
常豆粢豐潔薦德馨香斐忱居歆降福穰穰

上帝位奠玉幣嘉安 治極發聞不瑕有芬嘉玉陳
幣神届欣欣誠心昭著欽恭無文以妥以侑薦祐何
垠

太祖位奠幣定安 茫茫蒼穹孰知其紀精意潛通
雖遠而邇量幣薦誠有實斯篚睠然顧之永錫繁祉
皇帝還位正安 典祀有常昭事上帝奉以告虔逮

迄奠幣鍾鼓既設禮儀既備神之格思恭承貺賜
捧俎豐安 祀事孔明禮文惟楙爰潔犧牲載登俎
豆或肆或將無聲無臭精禋潛通永綏我后

上帝酌獻嘉安 氣萌黃鍾萬物資始欽若高穹吉

蠲時祀神筴泰元增授無已群生熙熙函蒙繁祉

太祖位酌獻英安 赫赫翼祖受命于天德邁三代

威加八埏陟配上帝明禋告虔流光垂裕於萬斯年

文舞退武舞進正安 大德曰生陰陽寒暑樂舞形

容干戚籥羽一弛一張退旅進旅神安樂之祉錫綿

宇

亞終獻文安 惟聖普臨順皇之德典禮有尋享祀

不忒籩豆靜嘉降登膳飭神具醉止景貺咸集

徹豆肅安 內心齊誠外物蠲潔神來迪嘗俎豆既

徹燕及群生靡或天闕降福穰穰時萬時億

送神景安 於赫上帝乘龍御天惟聖克事明饗斯

虔薦豆云徹靈猷且旋載錫休祉其惟有年

望燎正安 靈承上帝精意感通馨香旁達烝盛既

豐登降有儀祀備樂終神之聽之福祿來崇

紹興十三年初舉郊祀命學士院製宮廟朝獻及園

壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以

臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂章一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四俱彙見焉其祀圜丘

皇帝入中壇乾安 帝出于震巽惟齊明律曰姑洗以示潔清我交于神蠲意必精既盥而往祈鑒斯誠降神景安 陽動黃宮日旋南極天門蕩蕩百神受職爰熙紫壇煩黃殊色神哉沛來蓋親有德

盥洗乾安 帝顧明德監于克誠齊戒滌濯式示潔清郊丘合祛享意必精既盥而薦熙事備成

升壇乾安 帝臨崇壇媪神其後稽古合祛並侑神

宗升階奠玉誠意感通貺施鼎來受福無窮

昊天上帝位奠玉幣嘉安

御製

上穹昊天日星垂曜

照臨下土王國是保維王與帛寅恭昭報永左右之

欽若至道

皇地祇位奠玉幣嘉安

御製

至哉坤厚隤然止靜柔

載動植資始成性玉光幣色璨若其映式恭禋祀有

邦之慶

太祖皇帝位奠幣廣安

御製

明明翼祖並侑泰壇肇

造綿宇王業孔艱表正封略上際下蟠躬以大報亦

止于燔

太宗皇帝位

奠幣

化安

御製

赫赫巍巍及時純熙昊

天成命后則受之登邁邃古光被聲詩有幣陟配孫

謀所貽

降壇乾安

躬展盛儀天步逡巡樂備禮交嘉玉既

陳神方安坐薦祉紛綸陟降有容皇心載勤

還位乾安

克昭王業命成昊天泰時禋燎八陛惟

圓肅然威儀登降周旋是謂精享神監吉蠲

奉俎豐安

至大惟天云何稱德展誠致薦牲用博

碩誠以牲寓帝由誠格居歆降祥時萬時億

再詣盥洗乾安 帝出于震巽惟潔齊神明其德迺
稱禋柴惟茲吉蠲昭事聿懷重盥而祀敷錫孔皆
再升壇與初升同惟易奠玉作奠酌

昊天上帝位酌獻禧安

御製

謁款壇陞祗祀泰禋丘

園自然可格至神桂尊登酌嘉薦芳新靡福菲眇敷
佑下民

皇地祗位酌獻光安

御製

厚德光大承元之明茲潛

萼吹升于昭清水天桂海咸資化成恭酌彛醪報本

惟精

太祖皇帝位酌獻彰安

御製

於赫皇祖創業立極肅

肅靈命蕩蕩休德嘉觴精潔雅奏金石丕顯神謨惟後之則

太宗皇帝位酌獻韶安

御製

丕鑠帝宗復受天命群

陰猶黷一戎大定真宰斯馨功歌在詠佑啓後人文軌蚤正

還位乾安

肆類上帝懷柔百神稟秭既設珪幣既

陳精誠潛交已事而竣佑我億載基圖日新

入小次乾安 恭展美報聿修上儀禮樂和節登降

適宜德焉斯親神靡不娛海內承福式固邦基

文舞退武舞進正安

泰元尊臨富媪繁祉於皇祖

宗既昭格止奏舞象功靈其有喜永言孝思盡善盡美

亞獻正安 陽丘其高神祗並位既奠厥玉既奉厥醴亦有嘉德克相忝祀旨酒載爵以成熙事

終獻同止易再

酌為三酌

出小次位乾安 爰熙紫壇天地並貺來燕來寧畢

陳鬱鬯承神至尊精意所鄉告靈饗矣祉福其暢

詣飲福位乾安 帝臨崇壇媪神其從祖宗並歆福

祿攸同兵寢刑措時和歲豐其膺受之將施無窮

降壇

同止易將作以

飲福禧安 八音克諧降神出祗風馬雲車陟降在

茲錫我純嘏我應受之一人有慶燕及群黎

還位乾安 帝出于震孝奏上儀燔燎羶薌神徠燕

娛肅若舊典罔或不祗既右饗之翕受蕃釐

徹豆熙安 燎薌既升炳膋以潔于豆于登君蒿有

飮紫幄煩黃神其安悅將以慶成薄言盍徹

送神景安 九霄眇邈神不可求何以降之監德之

修三獻備成神不可留何以送之保天之休

望燎乾安 謂天蓋高陽嘯而生日月列宿皆天之

神肆求厥類與陽俱升視燎于壇以終其勤

望瘞乾安 謂地蓋厚陰翕而成杜稷群望皆地之
靈肆求厥類與陰俱凝視瘞于坎以終其勤

還大次乾安 舞具八佾樂備六成大矣孝熙厲意
專精已事而竣回軫還衛我應受之以莫不增

還內采茨 五輅鳴鑾八神警蹕天官景從莫不祇
栗褻威盛容昭哉祖述祚我無疆叶氣充溢

寧宗郊祀二十九首

皇帝入中壝乾安 合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精
靈承惟恭有嚴皇儀有莊帝容監于克誠肅肅雍雍
降神景安園鍾為宮 天門蕩蕩雲車陰陰百神咸

秩三靈顧歆神哉來娛神哉溥臨饗時宋德翼翼小
心

黃鍾為角 華蓋既動紫微洞開星樞周旋日車徘徊
靈兮顧佑靈兮沛來載燕載娛式時壇垓

太簇為徵 泰尊媼肇祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受
職神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉席

姑洗為羽 金石宣昭羽旄紛綸潔火夕照明水夜
陳娛哉惟靈娛哉惟神風馬招搖惟德之親

皇帝盥洗乾安 皇帝儉勤盥用陶瓦禮神頌祗奠
幣獻年月鑑陰肅醴液融治挹彼注茲禮無違者

升壇乾安 崇臺穹窿高靈下墮慶陰彷彿從坐
峨宵昇于丘時通權火維天之命百祿是荷

降壇 帝饗于郊一精二純紫觚陟降嘉王妥陳神
方留娛瑞貺紛綸申錫無疆螽斯振振

還位 肅肅禮度銷銷宮奏天行徐謚皇儀昭懋光
連重璧物備簋豆於皇以饗無聲無臭

尚書奉俎 列俎孔陳嘉籩維實鼎俎燧玉流星
液我牲既碩我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗 帝登初觴禮嚴再盥精明顯昭齊顒洞
貫靈娛留俞神光炳煥我宋受福永壽於萬

再升壇 紫壇嶽立神光夜燭有儼旒采有鸞佩玉
霄垠顧佑祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安 天容澄謐景氣晏和瓊竿薦醇銷璆叶

歌帝降庭止夜其如何神助之休宜爾衆多

還位乾安 甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻
曖穆穆來蒞洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安 聽惟饗德監惟悲忱顧諟思明靈承
思欽永言端蒞肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安 羽籥陳容干戚按節德閑而
泰功勞而決虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有

截

亞獻正安 帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦
醴亦有嘉德克相盛禮獻茲重觴降福瀾瀾

終獻正安 敬事天地升侑祖宗陳盥于三介觴之
重秉德翼翼有來雍雍相予祀事福嘏日溶

出小次乾安 孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍
椒奠風管晨凝雲容天轉拜貺于郊右序詒燕

詣飲福位乾安 所饗惟清所飲惟馨靈喜留俞天
景窈冥福祿來成福祿來寧皇用時歛壽我慈庭
飲福禧安 瓚斚觶觥疊氤氲有醴惟香有酒惟

宇三百四十九
欣盼嚮豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲

降壇乾安 天錫多祉皇受五福言瞻瑤壇迄奉瑄

玉昭星炳燿元氣回復帝儀載旋有嘉穆穆

還位乾安 璇圖天深鼎文日輝慶流皇家象炳紫

微乾回冕旒雲煥袞衣何千萬年式于九圖

尚書徹豆熙安 蘭豆既升簠簋既登禮備俎實饗

貴牲膳時乃告徹器用畢興祚我皇基介福是膺

送神景安 神輔有德來燕來娛禮薦熙成三靈逆

輦神饗有道言旋言歸福祉咸蒙百世本支

詣望燎位乾安 莫神乎天陽嘘而生日月星辰皆

乾之精肆求厥類與陽俱升眡燎于壇展也大成
詣望瘞位乾安 地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆
坤之靈克肖其象與陰俱凝眡瘞于坎思求厥成
還大次乾安 福方流胙祈方欽牝鹵簿載肅球架
允諧帝祉具臨皇靈允懷遹御于次降福孔皆

還內乾安 八神呵蹕千官景從回軫還衛禋威盛
容妥饒芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍

景祐上辛析穀仁宗御製二首

太宗配位奠幣仁安 天祚有開文德來遠祈穀日
辛侑神禮展

酌獻紹安 於穆神宗惟皇永命薦醴六尊聲歌千
詠

紹興祈穀三首

降神盥洗升壇還位及上帝奠玉幣奉俎並同園丘
太宗位奠幣宗安 於穆思文克配上帝消選休成
遵揚嚴衛祗薦明誠肅陳量幣享茲吉蠲申錫來裔
上帝位酌獻嘉安 三陽肇新萬物資始精誠祈天
其聽斯邇願均雨暘田疇之喜如坻如京以備百禮
太宗位酌獻德安 天錫勇智允惟太宗功隆德盛
與帝比崇禮嚴陟配誠達精衷尙其錫祉歲以屢豐

孟夏雩祀仁宗御製二首

太祖配坐奠幣獻安 昊天蓋高祀事為大嚴配皇
靈億福來介

酌獻感安 龍見而雩神之來格犧象精良威靈赫
奕

紹興雩祀一首

上帝位酌獻嘉安 蒼蒼昊穹覆臨下土欽惟歲事
民所依怙爰竭精虔禮典斯舉甘澤以時介我稷黍
冬至孟春孟夏季秋四祀上公攝事七首

降神景安二章 天何言哉至清而健默定幽贊降

祥福善夙設園壇恭陳嘉薦貞馭下臨儲休錫羨
生物之祖興益之宗于國之陽以禋昊穹六變降神
於論鼓鍾親德享道錫羨無窮

太尉行正安 禮經之重祭典為宗上公攝事登降
彌恭庶品豐潔令儀肅雍百神萃止惟吉之從

司徒奉俎豐安 禮崇禋祀神鑒孔明牲牷博膾以
魚以烹馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

飲福廣安 簠簋既陳吉蠲登薦洗心防邪肅祗祭
典陟降惟寅籩豆有踐百福咸宜溥耀丕顯

亞終獻文安 秩秩禮文肅肅嚴祀仰洽神休式協

民紀灌獻有容叙其俎簋明德惟馨以介丕祉

送神景安 帝臨中壇肅恭禋祀靈景舒光飛龍旋軌送神有章神心具醉輔德惟仁永錫元祉

景德以後祀五方帝十六首

青帝降神高安

六變

四序伊始三陽肇新氣迎東郊

蟄戶咸春功宣播殖澤被生民祝史正辭昭事惟寅
奠玉幣酌獻並用嘉安 條風始至盛德在木平秩
東作種獻種穆律應青陽氣和玉燭惠彼兆民以介
景福

送神高安

備物致用薦羞神明禮成樂舉克享克

禮

酌獻祐安 條風斯應候曆維新陽和啓蟄品物皆

春篴簧協奏簠簋畢陳精羞豐薦景福攸臻

赤帝降神高安 長嬴戒序候正南訛功資蕃育氣

應清和鼎實嘉俎樂備登歌神其來享降福孔多

奠玉幣酌獻嘉安

景祐用祐安
辭亦不同

象分離位德配炎

精景風協律化神含生百嘉茂育乃順高明神無常

享享于克誠

送神高安 邇豆有踐黍稷惟馨禮終三獻神歸杳

冥

黃帝降神高安 坤輿厚載黃裳元吉宅中居正舍

章抱質分王四季其功靡秩育此群生首茲六律

奠玉幣酌獻嘉安

景祐用祐安
辭亦不同

中央定位厚德惟

新五行攸正四氣爰均笙鏞以間簠簋斯陳為民祈
福肅奉明禋

送神高安 土德居中方輿配位樂以送神式申昭
事

白帝降神高安 西顙騰晶天地始肅盛德在金百

嘉茂育殲弩射牲築塲登穀明靈格思旌罕紛屬

奠玉幣酌獻嘉安

景祐用祐安
辭亦不同

博碩肥腍以魚以

烹嘉栗旨酒有彌斯盈肴核惟旅肅肅烝烝吉蠲備
物享于克誠

送神高安 飈輪戾止景燭靈壇金奏繹如白露溥
溥

黑帝降神高安 隆冬戒序歲曆順成一人有慶萬
物由庚有旨斯酒有碩斯牲報功崇德正直聰明

奠玉幣酌獻嘉安

景祐用祐安
辭亦不同

大儀幹運星紀環

周三時不害黍稷盈疇克誠致享品物咸羞禮成樂
變錫祚貽休

送神高安 管磬咸和禮獻斯畢靈馭言旋神降之

吉

紹興以後祀五方帝六十首

青帝降神高安園鍾宮三奏

於神何司而德于木

肅然顧歆則我斯福我祀孔時我心載祗匪我之私
神來不來

黃鍾為角一奏

神兮焉居神在震方仁以為宅秉

天之陽神之來矣道脩以阻望神未來使我心苦

太簇一奏

神在途矣習習以風百靈後先敢一不

恭奔走癘疫祓除留凶顧瞻下方逍遙從容

姑洗羽一奏

溫然仁矣熙然春矣龍駕帝服穆將

臨矣我酒清矣我肴烝矣我樂備矣我神顧矣

升殿正安 在國之東有壇崇成節以和樂式降式

登潔我珮服璆琳鐸鳴匪壇斯高曷妥厥靈

青帝奠玉幣嘉安 物之熙熙胡為其然蒙神之休

迺敢報旃有邸斯珪有量斯幣于以奠之格此精意

太昊氏位奠幣嘉安 卜歲之初我迎春祗孰克侑

饗曰古交戲於皇交戲萬世之德再拜稽首敢愛斯

璧

奉俎豐安 靈兮安留煙燎既升有碩其牲有俎斯

承匪牲則碩我德惟馨緩節安歌庶幾是聽

青帝酌獻祐安 百末布蘭我酒伊旨酌以匏爵洽
我百禮帝居青陽顧予嘉觴右我天子宜君宜王
太昊酌獻祐安 五德之王誰實始之功括造化與
天無期酌我清醑盥獻載飭神鑒孔饗天子之德
亞終獻文安 貳觴具舉承神嘉虞神具醉止眷焉
此都我歲方新我畝伊殖時暘時雨繫神之力
送神高安 忽而來兮格神鴻休忽而往兮神不予
留神在天兮福我壽我千萬春兮高靈下墮

赤帝降神高安園鍾為宮

離明御正德協于火有

感其生維帝是何帝圖炎炎貽福錫我鑒于安慶高

靈下墮

黃鍾為角

赤精之君位于朱明茂育萬物假然長

羸我潔我盛我蠲我誠神其下來雲車是承

太簇為徵

八卦相蕩一氣散施隆熾恢台職神尸

之肅肅颺御神戾于天於昭神休天子萬年

姑洗為羽

燁燁其光炳炳其靈宵其如容歆其如

聲翕以景風導以朱旂我德匪類神其安留

升殿正安

除地國南有基崇崇載陟載降式虔式

恭燎煙既燔黻冕斯容神如在焉肆予幽通

赤帝奠玉幣嘉安

太微呈祥炎德克彰佑我基命

格于明昌一純二精有嚴典祀于以奠之以介繁祉
神農氏奠幣嘉安 練以纁黃有篚將之彤饗斯荅
有神昭之維神於民實始貨食歸德報功敢怠王國
奉俎豐安 有牲在滌從以騂牡或肆或將有潔其
俎神嗜飲食飫飫芬芬莫腴于誠神其顧歆

赤帝酌獻祐安 四月維夏兆于重離帝執其衡物
無癘疵於皇帝功思樂旨酒奠爵既成垂福則有

神農氏酌獻祐安 猗歟先農肇茲黍稷既殖既播
有此粒食秬鬯潔清彛罇䟽幕竭我瑤竿莫報嘉績
亞終獻文安 盥爵奠竿載虔載恭籩豆靜嘉於樂

鼓鍾禮備三獻神具醉止孰顯神德揚光紛委

送神高安

神來何從馭然靈風神去何之杳然幽

蹤伊神去來霧散雲烝獨遺休祥山崇川增

黃帝降神高安園鍾為宮

維帝奠位乃咸于時孰

主張是而樞紐之穀我腹我比予于兒告我冠服迨

其委蛇

黃鍾角

蓀無不在日與我居孰不可來盼饗斯湏

象服龍駕淵淵鼓桴蓀不汝多多汝意孚

太簇徵

樂哉帝居逝留無常爾信我宅爾中我鄉

乃眷茲土於赫君王翩然下來去未遽央

姑洗羽 澹兮撫琴歌兮吹笙神之未來肅穆以聽
繽紛羽旄姣服在中神既來止亦無惰容

升殿正安 民生地中動作食息與我周旋莫匪爾
極捕鰈東海塞茅南山彼勞如何矧升降間

黃帝奠玉幣嘉安 萬積之寶一絢之絲孕之育之

誰為此施歸之后神神曰何為不宰之功蕩然四垂
有熊氏位奠幣嘉安 維有熊氏以土勝王其後皆

公茲德用壯黼黻幅舄裳衣是創幣之元纁對此昭
亮

奉俎豐安 王曰欽哉無愛斯牲登我元祀亦有皇

靈以將以身或剥或烹大夫之姐天子之誠

黃帝酌獻祐安 忝以為翁鬱以為婦以侑元功以

酌大斗伊誰歆之皇皇帝后伊誰嘏之天子萬壽

有熊氏酌獻祐安 昔在縣邈有人公孫登政撫辰

節用良勤所蓄既大所行宜遠載其華樽從以蕭管

亞終獻文安 羽觴更陳厥味清涼飲之不煩又有

蔗漿夜未艾止明星浮浮願言妥靈靈兮淹留

送神高安 靈不肯留沛兮將歸玉節焱逝翠旗並

馳顧瞻佇立悵然佳期蹇千萬年無數人斯

白帝降神高安園鍾為宮 白藏啓序庶彙向咸有

嚴禋祀用荅幽靈風馬雲車來燕來寧洋洋在上休
福是承

黃鍾角 素精肇節金行固藏氣冲炎伏明河翻霜
功收有年禮薦有章祗越眇冥鴻基永昌

太簇徵 昊天之氣擎歛萬彙消日潔齊有嚴厭祀
有牲維肥有酒維旨神之燕娛錫茲福祉

姑洗羽 執矩斯允實惟素靈受職儲休萬寶以成
饗于西郊奠玉陳牲侑以雅樂來歆克誠

升殿正安 素焱諧律西顥墮靈肇復元祀晨煬肅
清下土層陔嘉薦芳馨以御蕃祉介我西成

白帝奠玉幣嘉安 惟時素秋肇舉元祀禮備樂作
降登有數洋洋在上神既來止神之格思錫我繁祉
少昊氏位奠幣安 西顓肅清群生茂遂有嚴報
典孔明祀事珪幣告虔神靈燕喜賚我豐年以錫民
祉

奉俎豐安 洽禮既陳諧音具舉有滌斯牲孔碩為
俎維帝居歆介我稷黍樂哉有秋繫神之祐

白帝酌獻祐安 祖商肇祀靈蓋孔饗恭承嘉禧湛
澹秬鬯監此馨香靈其安留疇惠下民匪靈之休

少昊氏位酌獻祐安 沆飭西顓功載萬世乘金宅

允侑我明祀嘉觴布蘭牲玉潔精神之燕虞肅用有成

亞終獻文安肅成萬物沘寥其秋惟茲祀事戾止
靈旂酌獻具舉典禮是求冀福斯民黍稷盈疇

送神高安沆碣白藏順成萬寶有來德馨於昭神
妥露華晨晞飈馭聿還介我嗣歲澤均幅員

黑帝降神高安園鍾為宮吉日壬癸律中應鍾國
有故常北郊迎冬乃歲祀事必祗必恭明默雖異感
而遂通

黃鍾為角良月盈數四氣推遷帝於是時典司其

權高靈下墮降祉幅負神之聽之祀事罔愆

太簇為徵 北方之神執權司冬三時務農於焉告

功禮備樂作歸功于神風馬來游永錫斯民

姑洗為羽 天地閉塞盛德在水黑精之君降福羨

祉洋洋在上若或見之齊莊承祀其敢斃思

升殿正安 昧爽昭事煌煌露光滌漑蠲潔容儀肅

莊牲肥酒旨薦此芬芳降陟有序禮無越常

黑帝奠玉幣嘉安 晨曦未升天宇肅穆祗若元祀

將以幣玉神之格思三獻茅縮明靈懌豫下土是福

高陽氏位奠幣嘉安 颺馭雲蓋神之顧歆丕昭禮

容發揚樂音祀事既舉仰當神心申以嘉幣式薦誠
謀

奉俎豐安 辰牡孔碩奉牲以告祕祝非祈豐年宜
報至意昭徹交乎神明降福穰穰用燕群生

黑帝酌獻祐安 赫赫神游周流八極德馨上聞於

焉來格不腆酒醴用伸悃悃神其歆之民用嚮德

高陽氏酌獻祐安 十月納禾民務藏蓋不有神休

民罔攸賴孟冬之吉禮行不昧神降百祥昭著著蔡

亞終獻文安 萬彙孳歛時惟冬序蠢爾黎氓入此

室處酌獻告神禮以時舉賴此陰隲民有所怙

送神高安 神之戾止天門夜開禮備告成雲輶亟
回旗燾曠霽萬靈喧騰獨遺祉福用澤九垓

乾德以後祀感生帝十首

降福大安 和均玉管政協璿衡四序資始萬物含

生皇猷允洽至德惟明為民祈福克致精誠

太保行保安 衣冠儼若步武有容公卿濟濟率禮

惟恭

疊洗正安 昊天降康云何以報斯謀斯惟雍雍懽

鬯身之潔兮神斯來止神之享兮民斯福矣

奠玉幣慶安 籩豆有踐玉帛斯陳神無常享享于

精純

奉俎咸安

俎實具列明德惟馨肅容祗薦神其降

靈

酌獻崇安

樂調鳳律酒浥犧尊至靈斯御盛德彌

敦

飲福廣安

三陽戒律萬彙騰精既蘇昆蟲畢達勾

萌具陳犧象式薦誠明錫以蕃祉永保咸平

亞終獻文安

大君有命祀典咸脩薦獻式叙淑慎

優柔

徹豆肅安

以下二首
政和中製

奉承明祀惟羊惟牛印盛于

豆備陳庶羞鍾鼓皇皇神具醉止其徹嘉籩永綏福
祉

送神普安 既臨下土復歸于天神之報貺受福無
邊

景祐祀感生帝二首

宣祖配位真幣皇安 濬發長源粵惟始祖五運協

圖萬靈來護

酌獻肅安 龍德而隱源流則長宜乎億祀侑享彌

昌

元符祀感生帝五首

降神大安

變六

二儀交泰七政順行四序資始萬物

含生皇朝創業盛德致平為民祈福潔此精誠

初獻升降保安

冕旒儼若步武有容公卿濟濟韶

護邕邕

帝位酌獻

樂和鳳律酒奠犧尊神明斯享禮盛難

論

亞終獻文安

大君有命闕典咸脩帝歆明祀佑聖

千秋

送神普安

俯臨下土迴復上天觸類而長荷福無

邊

帝位奠玉幣同前慶安禧祖奠幣同景祐皇安酌獻
同景祐宣祖肅安奉俎同熙寧咸安

紹興以後祀感生帝十六首

降神大安園鍾為宮 炎精之神飛輶碧落駕以浮
雲丹書赤雀禮備豆籩樂諧簫勺神具醉止佑我景
鑠

黃鍾為角 宋德惟火神實司之上儀申薦迎方重
離瑤幣告潔秀華金支啾啾神龍來介繁禧

太簇為徵 於物司火於方峙南璇霄來下羽衛氈
毼祠官祝釐聯珮合簪本支有衍則百斯男

姑洗為羽 惟神之安方解羽鑾赤旂霞曳從以炎
官居歆嘉薦盼嚮靈壇神之格矣民訖多盤

盥洗保安 銜牙鐸鳴肅容專精交神之義罔敢弗
誠設洗于阼壘水惟清盥以致潔感通神明

升殿保安 三陽交泰日新惟良大建厥祀茲報興
王禮嚴陟降德薦馨香聿懷嘉慶降福穰穰

感生帝位奠玉幣光安 肅肅嚴祀神幽必聞騁駕
臨饗將歆飫芬嘉玉陳幣欽恭無文永綏多祜國祚
何垠

僖祖位奠幣皇安 於穆文獻景炎發祥啓茲皇運

垂慶無疆篚幣有陳式昭肅莊神之格思如在洋洋
奉俎咸安 籩豆大房秩秩在列奉牲以告既全既
潔樂均無爽牲醴攸設神兮燕娛霓旌孑孑

感生帝位酌獻崇安 盛德在火相我炎祚典祀有
常牲玉維具風馬雲車翩翩來顧式蕃帝祉後昆有
裕

僖祖位酌獻肅安 皇矣文獻開國有先德配感生
對越在天練日得辛來止靈壇神其錫羨瑞應猗蘭
文舞退武舞進正安 苾苾芬芬神具醉止笙磬鏗
錚干旄旒旒駸假無言神靈惟喜申錫蕃釐暨我孫

子

亞終獻文安

偉炎厥初緣感而系慶衍式崇昭融

有契樂功既諧觴獻斯繼歆類不違克昌百世

徹豆肅安

潔陳斯備昭格惟禋神歆以飫宰徹其

餽清歌振曉叶氣流春永錫祚嗣以渥烝民

送神大安

豐祀孔飾肅來自天蘭尊既徹飈馭載

遄騎雲縹緲聆樂流連惟邁惟顧降福繇繇

望燎普安

禮文既洽熏燎聿升嘉氣四塞丹誠上

騰惟類之應惟福之興永熾天統億載靈承

字一百五十一

志卷第八十五

李京刊

志卷第八十五

志卷第八十六

宋文一百三十三

開府儀同三司上柱國錄軍國軍事前書丞相魏徵國史領經筵事都總裁朕等奉

勅修

樂八

樂章二

明堂大饗

朝日夕月

皇地祇

高禩

神州地祇

九宮貴神

景祐大享明堂二首

真宗配位真幣誠安

思文聖考對越在天侑神作

主奉幣申虔

酌獻德安

偃革興文封巒考瑞威烈巍巍允膺宗

祀

皇祐親享明堂六首

降神誠安 維聖享帝維孝嚴親肇圖世室躬展精

粢鏞鼓既設籩豆既陳至誠攸感保格上神

奠玉幣鎮安 乾身坤慶育函生路寢明堂致潔誠

玉帛非馨期感格降康億載保登平

酌獻慶安 肅肅路寢相維明堂二儀鑒止三聖侑

旁靈期祈合祠節齊莊至誠並貺降福無疆

三聖配位奠幣信安 祖功宗德啓隆熙嚴配交修

太室祠圭幣薦誠知顧享本支錫羨固邦基

酌獻孝安 藝祖造邦二宗紹德肅雍孝享登配園

極先訓有開菲躬何力歆馨錫羨保民麗億

送神誠安 我將我享辟公顯助獻終豆徹禮成樂

具歸駕上遊升煙高鶩神保聿歸介茲景祚

嘉祐親享明堂二首

降神誠安 燦燦房心下照重屋我嚴帝親匪配之

瀆西顙沆碭夕景已肅靈其來娛嘉薦芳郁

送神誠安 明明合宮莫尊享帝禮樂熙成精與神

契桂尊初闌羽駕倏逝遺我嘉祥於顯萬世

熙寧享明堂二首

英宗奠幣誠安 於皇聖考克配上帝永言孝思昭

薦嘉幣

酌獻德安 英聲邁古德施在民允秩宗祀賓筵上
神

元符親享明堂十一首

皇帝升降儀安 嚴父配天孝乎明堂與奠升降
音以將天步有節帝容必莊辟公憲之禮無不臧
上帝位奠玉幣鎮安 聖能享帝孝克事親於皇宗
祀盛節此陳何以薦虔二精有煒何以致祥上天鑒
止

神宗奠幣信安

合宮禮備時維哲王堂筵四敞明

德馨香聖考來格降福穰穰承承繼繼萬祀其昌
奉俎禋安 奕奕明堂天子即事奠我聖考配于上
帝凡百有職疇敢不祗俎潔牲肥其登有儀
上帝位酌獻慶安 惟禮不瀆所以嚴親惟孝不匱
所以教民陟配文考享于大神重禋累福祚裔無垠
配位酌獻德安 隆功駿德兩有烈光陟配宗祀惠
我無疆

退文舞迎武舞穆安 舞以象功樂惟崇德文經萬
邦武靖四國一張一弛其儀不忒神鑒孔昭孝思維
則

亞獻穆安

於昭盛禮嚴父配天盡物盡誠莫匪吉

蠲重觴既薦九奏相宣神介景福億萬斯年

飲福胙安

莫尊乎天莫親乎父既享既侑誠申禮

舉戛擊堂上八音始具天子億齡飲神之胙

徹豆欽安

穆穆在堂肅肅在庭於顯辟公來相思

成神既歆止有聞無聲錫我休嘉燕及群生

歸大次憇安

有奕明堂萬方時會宗子聖考作帝

之配樂酌虞典禮從周志釐事既成於皇來暨

大觀宗祀明堂五首

奠玉幣鎮安

交于神明內心為貴外致其文亦效

精意嘉玉既陳將以量幣肅肅雖惟帝之對

有邦事神享帝為尊內心致德外示彌文嘉玉效珍
薦以量幣恭欽伊何惟以宗祀

配位奠幣信安 肇祀明堂告成大報顒顒祗祗率
見昭考消選休辰齊明朝夕於惟皇王孝思罔極
酌獻孝安 若昔大猷孝思維則永言孝思丕承其
德於昭明威侑于上帝賚我思成永綏福祉

配位酌獻大明 於昭皇考大明體神憲章文思宜
民宜人嚴父之道陟配于天躬行孝告有孚于先

紹興親享明堂二十六首

皇帝入門儀安 惟我有宋昊天子之三年卜祀百

世承基施及冲眇奉牲以祠敢忘齋栗偏舉上儀

升堂儀安 於赫明堂肇稱禋祀祖宗來游亦侑于

帝九州駿奔百辟咸事歛時純休錫我萬世

降神誠安 噫神何親惟德是輔玉牲具陳誠則來

顧我開明堂遵國之故尚蒙居歆以篤宗祜

盥洗儀安 肇開九筵維古之倣皇皇大神來顧來

享庶儀交修百辟顯相微誠自中交際天壤

上帝位奠玉幣鎮安 皇皇后帝周覽四方眷我前

烈燕娛此堂金支秀發黼帳高張世歆明祀曰宋是

常

皇地祇位奠玉幣嘉安 至哉坤元持載萬物繼天
神聖觀世治忽頌祇之堂薦以圭黻孰為邦休四海
無拂

太祖位奠幣廣安 推尊太元重屋為盛誰其配之
我祖齊聖開基握符正位凝命於萬斯年孝孫有慶
太宗位奠幣化安 帝神來格靡祀不從侑坐而食
獨升祖宗在庭祇肅展采錯重三獻之禮百年之容
徽宗位奠幣泰安 於穆帝臨至矣元造克配其儀
惟我文考仁恩廣覃奕葉永保宗祀惟初以揚孝道

皇帝還位儀安 耳聽銷玉目瞻煩珠樂備周奏儀
參漢圖神人並況天地同符亦既見帝王心則愉
尚書捧俎禧安 展牲登俎簫韶在庭羞陳五室意
徹三靈匪物斯享惟誠則馨永作祭主神其億寧
昊天上帝位酌獻慶安 日在東陸維時上辛肇開
陽館恭禮尊神蒼玉輝夜紫煙煬晨祖宗並配天地
同裡
皇地祇位酌獻彰安 地禋泰圻歌同我將黜牲純
潔絲竹發揚博厚而久含洪以光扶持宗社曰篤不
忘

太祖位酌獻孝安 一德開基百年垂統中天梯郊
薄海朝貢寶龜相承器鼎加重澤深慶綿帝復命宋
太宗位酌獻韶安 紹天承業繼世立功帷幄屢勝
車書始同武掃氛霧文垂日虹遺澤所及孰知其終
徽宗位酌獻成安 欽惟合宮承神至尊祗戒專精
儼然若存奠茲嘉觴萑蘭其芬發祉隕祥以予以孫
皇帝還小次儀安 匏尊既舉黼席未移有德斯顧
靡神不娛物情肅穆天宇清夷宅中受命永復邦基
文舞退武舞進穆安 神之歆至慶陰杳冥風馬雲
車恍若有承備形聲容於昭文明庶幾嘉虞來享來

寧

亞獻穆安

四阿有嚴神既戾止備物雖儀潔誠惟

已有來振振相我熙事載酌陶匏以成毖祀

終獻穆安

誠一為專禮三而稱孰陪邦祠惟我同

姓金絲屢調圭玉交映是謂熙成福來神聽

皇帝飲福胙安

孰謂天遠至誠則通孰謂地厚與

天則同惠我純嘏克成大功握圖而治如日之中

徹豆歆安

工祝告休笙鏞云闋酒茅既除牲俎斯

徹幽明罔洞中外咸悅禮成伊何天地同節

送神誠安

奕奕宗祀煌煌禮文高靈下墮精意升

聞熙事既畢忽乘青雲敢拜明貺永清世氛

望燎儀安 載酌載獻以純以精歌傳夜誦物備秋

成報本斯極聽卑則明願儲景貺福我群生

望瘞儀安 禮協豐融誠交彷彿辟公受膳宗祀臨

瘞貽我來牟以興嗣歲山川出雲天地同氣

還大次憇安 應天以實已事而竣糴案朝帝竹宮

拜神靈光下燭協氣斯陳福祿時萬基圖日新

紹興淳熙分命館職定撰十七首

降神景安園鍾為宮 上直房心時惟明堂配天享

親宗祀有常盛德在金日吉辰良享我克誠來格來

三百五十五个
康

黃鍾為角

合宮盛禮金商令時備成熙事蒐揚上

儀駿奔在庭精意肅祗來享嘉薦神靈燕娛

太簇為徵

休德孔昭靈承上帝孝極尊親嚴配于

位嘉薦芬芳禮無不備神其格思享茲誠至

姑洗為羽

霜露既降孝思奉先陟降上帝禮隆九

筵有馨黍稷有肥牲牲神來燕娛想像肅然

盥洗正安

禮經之重祭典為宗上公攝事進退彌

恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止惟吉之從

升殿正安

皇祖配帝歲祀明堂冕服陟降玉佩璫

瘡疾徐有節進止克莊維時右享日靖四方

上帝位奠玉幣嘉安 大享季秋百執揚厲明明太

宗赫赫上帝祗薦忱誠式嚴圭幣祚我明德錫茲來
裔

太宗位奠幣宗安 穆穆皇祖丕昭聖功聲律身度

樂備禮隆祗薦量幣祀于合宮玉帛萬國驩心載同
捧俎豐安 備物昭陳工祝告具維羊維牛孔碩孔
庶有嘉維馨加食宜飫歛時五福永膺豐胙

上帝位酌獻嘉安 燁彼房心明明有融維聖享帝

禮行合宮祀事時止絜盛潔豐昭受申命萬福攸同

太宗位酌獻德安 受命溥將勲高百王寰宇大定
聖治平康有嚴陟配宗祀明堂神保是格申錫無疆
文舞退武舞進正安 溫厚嚴凝於皇上帝文德武
功列聖並配舞綴象成肅雍進退秉翟踆踆總干蹈
厲

亞終獻文安 總章靈承維國之常禮樂宣鬯降升
齊莊竭誠盡志薦茲累觴於昭在上申錫無疆

徹豆肅安 於皇上帝肅然來臨恭薦芳俎以達高
明烹飪既事享于克誠以介景福惟德之馨

送神景安 帝在合宮鑒觀盛禮忝稷惟馨神心則

喜禮備樂成亦既歸止億萬斯年以貺多祉

高宗位奠幣宗安赫赫高廟于堯有光覆被萬祀

冠冕百王有量斯幣蠲潔是將在帝左右維時降康
酌獻德安炎運中興蒼生載寧九秩燕豫三紀豐
凝精祀上帝陟配威靈錫羨胙祉萬世承承

孝宗親享明堂樂曲並同惟天地位奠幣酌獻及太
祖酌獻皇帝入小次還大次亞獻送神等篇各有刪
潤又以太祖奠幣曲改名廣安酌獻改名恭安太宗
奠幣改名化安酌獻改名英安

景德祀皇地祇三首

三十四十七
降神靜安 至哉厚德陟配天長沈潛剛克廣大無疆資生萬物神化含章同和八變神靈效祥

奠玉幣酌獻嘉安 於昭祀典致享坤儀備物咸秩柔祗格思功宣敷樹日益鴻禧持載品彙率土攸宜送神靜安 妙用無方倏來忽逝蠲潔寅恭式終禋瘞

景祐夏至祀皇地祇二首

仁宗御製

太祖奠幣恭安 赫矣淳耀俶載帝基一戎以定萬國來儀寅恭潔祀博厚皇祇威靈攸在福祿如茨酌獻英安 丕命惟皇萬物咸覩卜年邁周崇功冠

禹有燁炎精大昌聖祚酌鬯祈年永錫繁祜

熙寧祀皇地祇十二首

迎神導安 昭靈積厚混混坤輿配天作極陰慘陽

舒齊明薦享百福其儲庶幾來止風馬雲車

升降靖安 有來穆穆臨此方丘其行風動其止霆

收躬事匪懈豐盛潔羞百昌咸殖允矣神休

奠幣釐安 純誠昭融芳美嘉薦肅將二精以享以

奠休光四充靈祇來燕其祥伊何永世錫羨

太祖肇安 於皇烈祖維帝所興光輝宗祀如日之

升告靈作配孝享烝烝錫茲祉福百世其承

司徒奉俎承安 我修祀事於何致誠罔敢怠佚視

茲碩牲納烹薦俎侑以和聲格哉休應世濟皇明

酌獻和安 猗嗟富媪博厚含弘發榮敷秀動植茲

豐爰酌茲酒胥嚮交通衆祥萃止垂祐無窮

太祖侑安 光大含弘坤元之力海宇咸寧烈祖之

德作配方壇不僭不忒子孫其承毋替厥則

飲福提安 載登壇阼載酌尊彝牲酒嘉旨福祿純

熙其福維何萬物咸宜其祿維何永承神禧

退文舞迎武舞威安 雍雍肅肅建我采旄舞以玉

戚不吳不教其將其肆脾臑嘉肴何以侑樂鍾鼓管

簫

亞終獻儀安 折俎在邊載羨在豆何以酌之酒醴

是侑何以錫之貽爾眉壽何以格之求爾康阜

徹豆豐安 曳我黼黻履舄接武鏘我珩璜降升圉

圉其將肆兮既曰不侮其終徹兮恭欽惟主

送神阜安 神兮來下享此苾芬酌獻雍雍執事孔

勤神之還矣忽乘飛雲遺我祺祥物象忻忻

常祀皇地祇五首

迎神寧安變八 坤元之德光大無疆一氣交感百物

阜昌吉蠲致享精明是將介茲景福鼎祚靈長

升降正安 禮經之重祭典為宗上公攝事登降彌

恭庶品豐潔令儀肅雍百祥萃止維吉之從

奉俎豐安 禮崇裡祀神鑒孔明牲牷博膾以魚以

烹馨香蠲潔品物惟精錫以純嘏享茲至誠

退文舞迎武舞威安 進旅退旅載揚干揚不愆于

儀容服有章式綏式侑神保是聽鼓之舞之神永安

寧

送神寧安 物備百嘉樂周八變克誠是享明德斯

薦神鑒孔昭蕃禧錫羨回馭飄然邈不可見

紹興祀地祇十五首

迎神寧安函鍾為宮 至哉厚德物生是資直方維
則翕闢攸宜於昭祀典致享坤儀禮罔不答神之格
思

太簇為角 歲事方丘舊典時式至誠感神馨非黍
稷膋蠶來臨鑒茲明德永錫坤珍時萬時億

姑洗為徵 至哉坤元乃順承天厚德載物含洪八
埏日北多暑祀儀吉蠲式昭毋事敢告恭虔

南呂為羽 歲事方丘情文孔時名山大澤侑祭無
遺牲陳黝黝樂備咸池柔祗皆出介我繁禧

盥洗正安 於穆盛禮肅肅在宮歲事有初直于東

祭滌濯是謹惟寅惟清祗薦柔嘉享茲克誠

升殿正安 景風應時聿嚴恭祀用事方丘鏘鏘濟

濟登降有節三獻成禮神其格思錫我繁祉

正位奠玉幣嘉安 坤元博厚對越天明展事方澤

曹惟顧歆嘉玉量幣祗薦純精錫我繁祉燕及函生

太祖位奠幣定安 恭祀泰圻柔祗是承於赫藝祖

道格三靈式嚴配侑厚德惟寧爰昭薦幣享于克誠

捧俎豐安 丕答靈貺歲事方丘豆登在列鼎俎斯

儔牲牲告具寅畏彌周柔祗昭格飴至雲流

正位酌獻光安 祗事坤元飭躬敢憚爰潔粢盛載

嚴圭瓚清明內融嘉旨外粦介我繁釐時億時萬
太祖位酌獻英安 皇矣藝祖九圍是式至哉柔祗
萬彙允殖保茲嘉邦介我黍稷酌鬯告虔作配無極
文舞退武舞進正安 於穆媼神婉德彼天我修祀
祀以莫不虔肆陳時夏干羽相宣靈其來游降福綿
綿

亞終獻文安 禮有祈報國惟典常籩豆豐潔降升
齊莊備物致志式薦累觴昭格來享自天降康
徹豆娛安 承天效法其道貴誠牲羞黃犢薦德之
馨芳俎告畢禮備樂盈既靜既安庶物霑生

送神寧安 至厚至深其動也剛精誠默通或出其
藏神之言歸化斯有光相我炎圖萬世無疆

宋初祀神州地祇三首

降神靜安 撫撫郊原茫茫寓縣畫野分疆禹功疏
奠靈祇是臻豆籩祇薦幽贊皇圖視之不見

奠玉幣酌獻嘉安 彤嚮儲靈肅恭用幣鏘洋導和

洪休允契嘉氣雲蒸浹于華裔式薦坤珍聿符明世
送神靜安 獻奠云畢純嘏祁祁威靈藏用邈矣何
之

景祐孟冬祭神州地祇二首

太宗位奠幣化安 削平偽邦嗣興鴻業禮樂交修
仁德該洽柔祗薦享量幣攸攝侑坐延靈神休允答
酌獻韶安 有煒彌文克隆宏構貽此燕謀具膺多
祐懈律吹葦彝尊奠酒佐乃沈潛永祈豐楙
元符祭神州地祇二首

迎神寧安

八變

膺膺浚邦皇天是宅必有幽贊聰明

正直布列邁豆考擊金石中外謐寧繫神之力

送神寧安 都邑浩穰民物富盛主以靈祇昭乃丕

應玉帛牲粢鼓鍾莞磬祇薦攸歆歸于至靜

紹興祀神州地祇十六首

迎神寧安函鍾為宮 芒芒下土恢恢方儀富媪統
攝潛運八維爰稱元祀告備吉時揭茲虔恭優其格
思

太簇為角 洪惟坤元道著品物上配紫旻厚載其
德良月肇歲祭器布列必先皇祗以迓景福

姑洗為徵 塊圯無垠磅礴罔測山盈川冲自生自
殖其報惟何率禮靡忒億萬斯年功被無極

南呂為羽 翕闢以時協氣陶蒸播之金石鏘厥和
聲冥冥聊聊孔享純誠是聽是娛邦基永寧

盥洗正安 晨煬致煙淳然四施飄飄風馬彷彿來

斯祀事維清沃之盥之載涓載肅罔有愧辭

升殿正安 崇崇其壇屹矣層級佩約步趨降登中

節左瞻右睨祥風鵠集旂羽紛昭鑒翊翊

神州地祇位奠玉幣嘉安 璇璣諧序籍歛薦嘉昭

荅柔祗迭奏雅歌幣琮以侑儀腴氣和靈其溥臨容

與燕嘉

太宗位奠幣嘉安 穆穆令聞溥博有容澤被萬宇

靡不率從恭陳量幣明薦其衷禮亦宜之享德攸同

奉俎豐安 肅肅嘉承唯德其物工祝以告絜民之

力神哉廣生孔蕃且碩奠于嘉壇吐之則弗

神州地祇位酌獻嘉安 恭承明祀嘉薦令芳亦有
桂酒誠慤是將瑟瓚以酌效懽厥觴庶乎燕享永懷
不忘

太宗位酌獻化安 宗德含洪方祇可擬關土開疆
八埏同軌是用作配有永無紀裸獻以享茂格蕃祉
文舞退武舞進文安 奕奕綴兆咸池孔彰丕闡文
德靡忘發揚進退有節乃容之常樂備爾奏燁燁榮
光

亞終獻文安 縮酌以裸既旨且多三獻有序情文
愈加黃祇臨享錫以休嘉廣茲靈稷覃及邇遐

徹豆成安 展牲告全迺登于俎竣事而徹侑以樂
語奉饗宣室祚我神主歛敷庶民並受其祐

送神寧安 雲馭洋洋既歆既顧悠然聿歸曷求厥
路欽想頌堂跛立以慕賚我彤蠶莫不懌豫

望座正安 神罔怨恫燕其有喜歲事告成爰修座
禮樂闋儀備休氣四起尚謹不愆念終如始

景德朝日三首

降神高安 大變 陽德之母羲御寅賓得天久照首茲

三辰正辭備物肅肅振振淪精降監克享明禋

奠玉幣酌獻嘉安 醴齊良潔有牲斯純大采玄冕

乃昭其文王宮定位粢盛苾芬民事以叙盛德升聞
送神高安 縣象著明照臨下土降福穰穰德施周
普

夕月三首

降神高安

大變

凝陰稟粹照臨八埏麗天垂象繼日

代明一氣資始四時運行靈祇昭格備物薦誠

奠玉幣酌獻嘉安

夕耀乘秋功存寓縣金奏在縣

以時致薦祀事孔寅明靈降眷潔粢豐盛倉箱流衍

送神高安

夙陳籩豆潔誠致祈垂休保佑景祚巍

巍

大觀秋分夕月四首

降神高安 至陰之精虧而復盈輪高僊桂階應祥
奠玉兔影孤金莖露溢其駕星車顧于茲夕

奠玉幣 玉鈎初彎冰盤乍圓扇掩秋後烏飛枝邊
精凝蟾蜍輝光嬋娟歆于明祀弭芳節焉

酌獻 名稽漢儀歌參唐宗往于卿少乘秋氣中周
天而行如姊之崇可飛霞佩下瑠璃宮

送神 四扉大開五雲車立霓裾從風翻童執搖
曳胥來鏘洋爰集歆我嚴禋西面以揖

紹興朝日十首

降神高安園鍾為宮 玄鳥既至序屬春分朝于太
陽厥典備存載嚴大采示民有尊揚光下燭煜燭東
門

黃鍾為角 升暉麗天陽德之母率無頗偏兼燭下
土恭事崇壇禮樂具舉頌御六龍裴回容與

太簇為徵 周祀及閭漢制中管彤嚮是屆禮神以
兄我潔斯璧我肥斯牲神兮燕享鑒觀孔明

姑洗為羽 屹爾王宮泛臨翊翊惠此萬方豈惟五

色以修陽政以習地德雲景杳冥施祥無極

初獻升殿正安 天宇四霽嘉壇聿崇肅祗嚴祀登

降有容仰瞻曜靈位居其中既安既妥沛哉豐融

奠玉幣嘉安物之備矣以交於神時惟炎精不忘

顧歆經緯之文璆琳之質燦然相輝其儀秩秩

奉俎豐安扶桑朝暾和氣胙飭奉此牲牢為俎孔

碩芬馨進聞介我黍稷所將以誠茲用享德

酌獻嘉安匏爵斯陳百味旨酒勺以獻之再拜稽

首鍾鼓在列靈方安留眷然加薦惟時之休

亞終獻文安禮罄沃盥誠意肅將包茅是縮冀畢

重觴煥矣情文既具醉止熙事備成靈其有喜

送神禮安義和駕兮其容杲杲將安之兮言歸黃

道光赫萬物無古無今人君之表咸仰照臨

夕月十首

降神高安園鍾為宮 金行告適玉律分秋禮藏西

郊毖祀聿修精意潛達永孚于休神之聽之爰格飈旒

黃鍾為角 時維秋仲夜寂天清實嚴姊事用荅陰

靈壇壝斯設黍稷惟馨雲車來下庶歆厥誠

太簇為徵 遡日著明麗天作配潔誠以祠禮行肅

拜光凝冕服氣肅環珮庶幾昭格祗而不懈

姑洗為羽 穆穆流輝太陰之精盈虧靡忒寒暑以

均克裡克祀揆日消辰牲碩酒旨來燕來寧

升殿正安 猗歟崇基右平左城祇率典常屆茲秋

夕陟降惟寅威儀抑抑神其鑒觀穰簡是集

奠玉幣嘉安 少采陳儀實曰坎祭禮備樂舉嚴恭

將事于以奠之嘉王量幣神兮昭受陰隲萬彙

奉俎豐安 穀旦其差有牲在滌工祝致告為俎孔

碩彤饗是期祚我明德備茲孝欽式和民則

酌獻嘉安 白藏在庫享惟其時躬即明壇禮惟載

祇斟以瑤爵神靈燕娛歆馨顧德錫我蕃釐

亞終獻文安 肅雍嚴祀聖治昭彰清酒既載或肆

或將禮匝三獻終然允臧神具醉止其樂且康

送神理安 歌奏云闕式禮莫愆以我齊明罄其吉

蠲神保聿歸降康自天蘿圖永固億萬斯年

熙寧以後祀高禋六首

降神高安

六變

容臺講禮禋宮立祠司分屆後帶觴

陳儀嘉祥萃止靈馭來思皇支蕃衍永固邦基

升降正安

郊禋之應肇自生商誕膺寶命濬發其

祥天材蕃衍德稱君王本支萬世與天無疆

奠玉幣嘉安

昔帝高辛先禋肇祀爰揆仲陽式祈

嘉祉陳之犧牲授以弓矢敷祐皇宗施于孫子

酌獻祐安 昭薦精衷靈承端命青帝顧懷神祺儲
慶祚以蕃昌協于熙盛螽斯衆多流于雅詠

亞終獻文安 赫赫高祺萬世所祀其德不回錫茲
福祉蕃衍椒聊和平采芣傳類降康世濟其美

送神理安 禮奠蠲衷祭儀竣事丕擁靈休蕃衍皇
嗣

紹興祀高祺十首

降神高安園鍾為宮 聿分春氣施生在時祺宮肇

啓精意以祠禮儀告備神其格思厥靈有赫錫我繁

鑒

黃鍾為角 眷此尊祀實惟仲春青圭東帛克祀克
裡庶蒙嘉惠嗣續詵詵神之降鑒雲車來臻

太簇為徵 猗歟祺宮祀典所貴粵自艱難禮或弗
備以迄于今始建壇壝願戒雲車歆此誠意

姑洗為羽 春氣肇分萬類滋榮惟此祀事皆象發
生求神以類式昭至誠庶幾來格子孫繩繩

升壇正安 有奕禋宮在國之南壇壝既設威儀孔
嚴登祀濟濟神兮顧瞻佑我皇祚宜百斯男

奠玉幣嘉安 青律載陽有飢頡頏祈我繁祉立子
生商三牲既薦玉帛是將克裡克祀有嘉其祥

奉俎豐安 祗祓禋壇潔蠲羊豕博碩肥腍爰具牲

醴執事駿奔肅將俎几神其顧歆永錫多子

青帝位酌獻祐安

伏羲高辛酌獻並同

瑞飢至止祀事孔時

酌以清酒裸獻載祗神具醉止介我蕃禧乃占吉夢

維熊維羆

亞終獻文安

中春消吉歲事禋祠禮備樂作籩豆

孔時貳觴畢舉薦獻無違庶幾神惠祥啓熊羆

送神理安

嘉薦令芳有嚴禋祀神來燕娛亦既醉

止風馭言還栗然歛起以祓以除錫我蕃祉

景德祀九宮貴神三首

降神高安 倬彼垂象照臨下土躔次運行功德周

普九宮既位惟德是輔神之至上皇皇斯覩

奠玉幣酌獻嘉安 靈裡既肅明神既秩在國之東

協日之吉升歌有儀六變中律懷和萬靈降茲陰騭

送神高安 祇薦有常惟神無方回飈整馭垂休降

祥

元祐祀九宮貴神二首

降神景安

六變

上天貴神九宮設位功德及物乃秩

明祀望拜紫壇赫然靈氣奠玉薦幣歆之無愧

送神景安

天之貴神推移九宮厥位靡常降康則

同來集于壇顧歆恪恭歌以送之颺靜旋穹

紹興祀九宮貴神十首

降神景安園鍾為宮紫闕幽宏惟神靈尊輔成泰

元贊役乃坤曰雨曰暘緼豫調紛享薦隕光蒙祉如

屯

黃鍾為角載陽衍德農祥孔昭賚茲元嘏穰穰黍

苗象輿眇冥金奏遠姚無閑厥靈丹衷匪恍

太簇為徵於赫九宮天神之貴煌煌虎列下土是

蒞幽贊高穹陰隲萬類肅若舊典有嚴祗事

姑洗為羽練時吉良聿崇明祀粢盛潔豐牲碩酒

旨肅唱和聲來燕來止嘉承天休賚及含齒

初獻升壇正安 於昭慈祀周旋有容歷階將事趨

進鞠躬改步如初沒階彌恭左城右平陟降雍雍

太一位奠玉幣嘉安 煌煌九宮照臨下土陰隲庶

類功施周普恪修祀典禮備樂舉嘉玉量幣馨非稷

黍

攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天乙位樂曲並同

奉俎豐安 靈鑒匪遠誠心肅祗是烝是享俎實孔

時禮行樂奏彤饗是期雲車風馬神其燕娛

太一位酌獻嘉安 惟天丕冒虓列九神財成元化

陰隲下民有酒斯旨登薦苾芬昭哉降鑒弗祿來臻

並同九位

亞終獻文安 均調大化陰隲下民駿功有赫誕舉
明裡嘉觴中貳執事惟寅清明望矣福祿攸臻
送神景安 薦獻有序降登無遠禮樂備舉昭格燕
娛雲車縹緲神曰還歸報以景貺翊我昌期

志卷第八十六

訓字八十一

五十二卷

三

列辛刊

志卷第八十七

宋史一百三十一

開府儀同三司上柱國錄國重事前書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫等奉

勅修

樂九

樂章二

太廟常享

郊前朝享

皇帝別廟

加上徽號

建隆以來祀享太廟一十六首

迎神禮安

肅肅清廟奉祠來詣格思之靈如在之

祭克謹威儀載嚴容衛降福孔皆以克永世

皇帝行隆安 工祝升階賓尸在位祗達孝思允修

恭祀顯相有儀克恭乃事儼恪其容通此精意

奠瓚用瑞木 木符啓瑞著象成文於昭大號協應

明君靈命有屬鴻禧洞分歌以升薦休嘉洽聞

又馴象 嘉彼馴象來歸帝鄉南州毓質中區效祥

仁格巨獸德柔遐荒有感斯應神化無方

又玉鳥 素鳥爰止淳精允臧名符瑞牒色應金方

潔白容與翹英奮揚孝思攸感皇德逾張

奉俎豐安 維犧維牲以魚以烹植其鞞鼓潔彼鉶

羹孔碩茲俎於穆厥聲肅雍顯相福祿來成

酌獻僖祖室大善 湯湯洪河經啓長源鬱鬱嘉木

挺生本根大哉崇基出乎慶門發祥垂裕永世貽孫

順祖室大寧 元鍾九千生於仲呂崇臺九層起於

累土赫日之升明夷為主孝孫作帝式由祖武

翼祖室大順 明明我祖積德攸宜肇繼瓜瓞將隆

本支爰資慶緒式昭帝基於穆清廟永洽重熙

宣祖室大慶 艱難積行縣長鍾慶同人之時得主

乃定既叙宗桃乃修舞詠經武開先永昭丕命

太祖室大定 猗歟太祖受命于天化行區宇功溢

簡編武威震耀文德昭宣開基垂統億萬斯年

太宗室大盛 赫赫皇運明明太宗四隅咸暨一變

時雍膺文炳煥聖德溫恭千齡萬祀永播笙鏞

飲福禧安 嘉粟旨酒博膾牲牲神鑒孔昭享茲吉

蠲夙夜焚祀孝以奉先永錫純嘏功格于天

亞獻正安 已象文治乃觀武成進退可度威儀克

明

終獻正安 常武徂征詩人所稱總千山立厥象伊

凝

徹豆豐安 肥腯之牲既析既薦鬱鬯之酒已酌已

獻祝辭亦陳和奏斯徧享禮具舉徹其有踐

攝事十三首

降神理安 肅肅清廟昭事祖禰粢盛苾苾四海來

祭皇靈格思令容有睟降福孔皆以克永世

太尉行正安 裸鬯溥將賓尸在位帝德升聞孝思

光被公卿庶正傳御師氏至誠感神福祿來暨

奠瓚瑞安 溥清育物瑞木成文元氣陶冶非煙郁

氛玄貺昭格至和所熏登歌裸獻胙饗如聞

奉俎豐安 麗碑割牲以魚以烹博碩肥腍薦羞神

明祖考來格享于克誠如聞謦欬式燕以寧

酌獻禧祖室大善 肅肅藝祖肇基鴻源權輿光大

燕翼貽孫載祀惟永慶流後昆威靈在天顧我思存

順祖室大寧 思文聖祖長發其祥錫羨蕃衍德厚

流光眷命自天卜世聿昌祗肅孝享降福無疆

翼祖室大順 明明我祖積德累仁居晦匿曜邁種

惟勤帝圖天錫輝光日新寢廟繹繹昭事同寅

宣祖室大慶 洸洸我祖時惟鷹揚潛德弗耀發源

靈長肆類配天永思不忘來顧來享百福是將

太祖室大定 赫赫太祖受命于天赤符啓運威加

八埏神武戡難功無間然翼翼丕承億萬斯年

太宗室大盛 穆穆太宗與天合德昧旦丕顯乾乾

翼翼敷佑下民時帝之力永懷聖神孝思罔極

真宗室大明 煌煌真宗善繼善承經武耀德臻于

治平封祀禮樂丕昭鴻名陟配文廟皇圖永寧

徹豆豐安 鼎俎既陳豆籩既設金石在庭工師就

列備物有嚴著誠致潔孝惟時思禮以雍徹

送神理安 神之來兮風肅然神之去兮升九天排

凌兢兮還恍惚羽旄紛兮蕭燐煙

真宗御製二首

奠瓚用萬國朝天 鴻源濬發睿圖誕彰高明錫美

累洽延祥巍巍藝祖溥率賓王煌煌文考區宇大康

珍符昭顯寶曆綿長物性茂遂民俗阜昌甫田多稼

禾黍穰穰含生嘉育鳥獸蹯蹯八紘統域九服要荒

沐浴惠澤祇畏典常隔谷分壤望斗辨方並襲冠帶
來奉主璋我我雙闢濟濟明堂諸侯執帛天后當陽
何以辨等衮衣繡裳何以褒德輅車乘黃聲明煥赫
雅頌汪洋啓茲丕緒佑我無疆大統斯集大樂斯揚
俯隆宗祏仰繼穹蒼

亞獻終獻用平晉樂 五代衰替六合携離封疆竊
據兵甲競馳天顧黎獻塗炭可悲帝啓靈命濟哲應
期皇祖丕變金鉞俄麾率土執贄擴俗來儀瞻彼大
鹵竊此餘基獨迷文告莫畏天威神宗繼統璿圖有
輝尚安蠢爾罔懷格思六飛夙駕萬旅奉辭徯來發

詠不陣行師雲旗先路壺漿塞岐天臨日照宸慮通
微前歌後舞人心悅隨要領自得智力何施風移僭
冒政治淳熙書文混一盛德咸宜干戈倒載振振言
歸誕昭七德永定九圍

真宗告饗六首

告受天書瑞安 寶命自天鴻禧錫祚昭晰綠文氤
氲黃素玄感荐彰靈休誕布寅奉珍符聿懷永慕
太祖太宗加上尊謚顯安 報貺陟封聿昭典禮讓
德穹厚歸功祖禰丕顯尊稱盡善盡美寅威孝思以
介蕃祉

東封畢躬謝酌獻封安 奕奕清廟錫羨詒謀升中
神嶽顯允皇猷歸格藝祖昭報靈休奉先追遠盛德
益修

祀汾陰畢躬謝酌獻顯安 於昭列聖休德清明威
靈如在享于克誠報功厚載馨薦惟精歸格飲至禮
備樂成

聖祖降親告瑞安 於赫聖祖景靈在天神遊來暨
眸容穆然誨言昭示帝胄開先齊明欽若延鴻億年
六室加謚顯安 欽崇太霄肅奉徽冊大禮克誠鴻
猷有赫令芳爰薦明靈斯格昭謝垂祥永懷何極

景祐親享太廟二首

迎神興安 追養奉先納孝練主金奏鳳鳴關雎樂
舞奠鬯恭神肥腍展俎積慶聰明降景寰宇

酌獻真宗室大明 於穆真皇宅心道粹和戎偃革
煥乎文治操瑞拜圖封天祀地盛德為宗烝嘗萬世
至和裕享三首

迎神興安 濡露降霜永懷孝思裕食諦叙再閏之
期歌德詠功八音播之歆神惟始靈其格茲

奠瓚嘉安 昭穆親祖自室俎堂禮備樂成肅然裸
將瑟瓚黃流條鬯芬芳氣達淵泉神孚來享

送神興安 四祖基慶三后在天薦侑備成靈娛其
旋孝孫應嘏受福永年送之懷之明發惻然

嘉祐祫享二首

迎神懷安 躬茲孝享禮備樂成神登于俎祝導于
枋展牲肥腍奏格和平靈其昭格肅儉凝情

送神懷安 靈神歸止光景肅然福祥裕世明威在
天孝孫有慶駿烈推先佑茲基緒彌萬斯年

熙寧以後享廟五首

酌獻英宗室大英 在宋五世天子嗣昌躬發英斷
若乾之剛聲容沄沄被于八荒垂千萬年永烈有光

送神興安 鍾鼓惟旅籩豆孔時衍我祖宗既右享之神亟來止孝孫之喜神保聿歸孝孫之思

禘祫孟享臘享宗正卿升殿正安 進退有容服章有儀匪亟匪遲降登孔時

拾享仁宗大和 於穆仁廟聖澤滂流華夷用乂動植蒙休徽名冠古奕世垂謀帝躬裸獻盛典昭修英宗大康 赫赫英皇總提邦紀濬發神功恢張聖理仙馭雖遙鴻徽不弭永言孝思竭誠躬祀

常祀五享三首

迎神興安

九變

奕奕清廟昭穆定位霜露增感粢盛

潔祭神靈來格福祉攸暨追孝奉先本支百世

太尉奠瓚嘉安有秩時祀匪怠匪瀆有來宗工載

祗載肅厥作裸將流黃瓚玉是享是宜永綏多福

送神興安皇祖皇考配帝配天駿奔顯相神保言

旋祝以孝告嘏以慈宣去來永慕宗事惟虔

紹興以後時享二十五首

迎神興安黃鍾為宮奉先嚴祀率禮大經時思致

享肅薦芳馨竭誠備物樂奏和聲真馭來止熙事克

成

大呂為角

聖靈在天九關崇深風馬雲車紛其顧

臨擁祥儲休昭答孝心孝孫受祉萬福是膺

太簇為徵 嘉承和平秩祀為先乃練休辰祝史告

虔內心齊明祀具吉蠲交際恍惚如在後前

應鍾為羽 道信於神神靈燕娛酒有嘉德物惟其

時緩節安歌樂奏具宜欣欣樂康福祿綏之

奉俎豐安 王假有廟子孫保光奉牲以告玉俎膏

香專精厲意神其迪嘗休承靈意申錫無疆

初獻盥洗正安 恪恭祀典洎選休成設洗致潔直

于東榮嘉觴祗薦明德惟馨祖考來格享茲孝誠

升殿正安 冠佩雍容時惟上公享于清廟陟降彌

恭遵豆靜嘉染盛潔豐孝孫有慶萬福來同

僖祖室酌獻基命 於穆文獻自天發祥肇基明命

錫羨無疆子孫千億宗社靈長神之格思如在洋洋

宣祖室酌獻天元 天啓炎曆集我大命長發其祥

篤生上聖夷亂芟荒乾坤以定時祀聿修孝孫有慶

太祖室酌獻皇武 赫赫藝祖受天明命威加八紘

德垂累聖祀事孔明有嚴笙磬對越在天延休錫慶

太宗室酌獻大定 明明在上時維太宗允武允文

丕基紹隆於肅清廟昭報是豐皇靈格思福祿來同

真宗室酌獻熙文 於穆真皇維烈有光丕承二后

奄奠萬方威加戎狄道格穹蒼歆時禋祀降福無疆
仁宗室酌獻美成至哉帝德乃聖乃神恭已南面
天下歸仁歷年長久垂裕後人祀修舊典寶命維新
英宗室酌獻治隆炎基克鞏赫赫英宗紹休前烈
仁化彌隆篤生聖子堯湯比蹤烝嘗萬世福祿來崇
神宗室酌獻大明於昭神祖運撫明昌肇新百度
克配三王遐荒底績聖武維揚永言執競上帝是皇
哲宗室酌獻重光於皇濟哲邁駿有聲率時昭考
丕顯儀刑功光大業道協三靈永綏厥後來燕來寧
徽宗室酌獻承元天錫神聖徽柔懿恭垂衣拱手

遵制揚功配天立極體道居中佑我烈考萬福攸同
欽宗室端慶 於皇欽宗道備德宏允恭允儉克類
克明孝遵前烈仁翊函生歆茲肆祀永燕宗祊

高宗室大德 於皇時宋自天保定高宗受之再僕
景命紹開中興翼善傳聖何千萬年永綏厥慶

孝宗室大倫 聖人之德無加於孝思皇孝宗履行
立教始終純誠非曰笑貌於萬斯年是則是倣

光宗室大和 維宋洽熙帝繼于理萬姓厚生三辰
順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜

文舞退武舞進正安 肅肅清廟於顯維德我祀孔

時我奏有翼秉翟載駿有來千戚神之燕娛休祥允
格

亞終獻文安 觀德宗祏奕世烈光有嚴祀典粵循
舊章樂諧九變獻舉重觴燕娛如在戩穀穰穰
徹豆恭安 禮備樂成物稱誠竭相維辟公神人以
說歌雍一章諸宰斯徹天子萬年無競維烈

送神興安 霜露既降時思展禋在天之御睠然顧
歆樂成禮備言歸靡停既安既樂福祿來成
祫享八首

迎神興安黃鍾宮 時維孟冬霜露既零合食盛禮

以時以行孝心翼翼惟神來寧肅倡斯舉神具是聽
大呂角 於穆孝思嘉薦維時誠通茲格咸來燕娛
神之聽之申錫蕃釐於萬斯年永保丕基

太簇徵 於昭孝治通乎神明寒暑不忒熙事備成
牲牷孔碩黍稷惟馨以享以祀來燕來寧

應鍾羽 苾芬孝祀薦灌肅雍致力於神明信咸通
靈之妥留惠我龐鴻廣被萬寓福祿攸同

初獻順祖酌獻大寧 於赫皇祖濬發其祥德盛流
遠奕世彌昌孝孫有慶嘉薦令芳神保是享錫羨無

疆

翼祖酌獻興安 上天眷命佑我不基翼翼皇祖不
耀其輝積厚流長福祿攸宜祀事孔時曾孫篤之
光宗室酌獻大承 於皇光宗握符御極昭哉嗣服
惟仁與德勤施於民靡有暇逸萬年之思永奠宗祏
送神興安 合祭大事因時發天翼翼孝思三獻禮
虔神兮樂康颺馭言旋永福後人於千萬年
上仁宗英宗徽號一首

入門升殿顯安 於穆仁祖寵綏萬方執競英考迄
用成康圖徽寶冊有烈其光庶幾億載與天無疆
上英宗尊號一首

入門正安 在宋五世天子神明群公奉冊迺揚鴻
名金書煌煌通昭厥成思皇多祜與天同聲

增上神宗徽號一首 哲宗朝製

升殿顯安 於惟禰廟乃聖乃神秉文之士作起惟
新建宮稽古一視同仁庶幾備號以享天人

紹興十四年奉上徽宗冊寶三首

冊寶入門顯安 於鑠徽考如天莫名迨茲丕揚擬

純粹精溫玉鏤文來至于材有嚴奕奕禮備樂成

冊寶升殿顯安 金字煌煌瑤光燦燦群工奉之登

此寶殿對越祖宗式遵成憲威靈在天來止來燕

上徽號顯安 惟精惟一乃聖乃神鴻名克揚茂實
斯賓如禹之功如堯之仁孝思永慕用詔無垠

淳熙十五年上高宗徽號三首

冊寶入門顯安 於穆高皇功德兼隆稱天以誅初

謚未崇載稽禮典揚徽垂鴻消日之良登進廟宮

冊寶升殿顯安 有瑑斯寶有編斯冊導以麾仗奏

以金石稷威盛容煌煌赫赫臣工奉之高靈來格

上徽號顯安 中興之烈高掩商宗揖遜之美放勲

比隆字十有六擬諸形容威靈在天裕後無窮

慶元三年奉上孝宗徽號三首

冊寶入門顯安 巍巍孝廟聖德天通同符藝祖克

紹高宗有儀有冊載推載崇鏤玉繩金登奉柘宮

冊寶升殿顯安 文金晶熒冊玉輝潤統紹乎堯德

全于舜勤崇推高子孝孫順冠德百王萬年垂訓

上徽號顯安 金石充庭珎璜在列繪畫乾坤形容

日月巍巍功德顯顯謨烈垂億萬年鴻徽昭揭

高宗郊祀前朝享太廟三十首

皇帝入門乾安

後還前殿並同

於皇我后禋戒專精假于

有廟祖考是承趨進惟肅俊思惟誠神之聽之來燕

來寧

皇帝升殿乾安

諸室降殿並同

皇皇大宮丕顯於穆休德

昭清元氣回復芝葉蔓茂桂華馮翼孝孫假斯受茲

介福

盥洗乾安

維皇齊精駿假于廟觀盥之初惟以潔

告衍承祖宗恤祀昭孝誠心有孚介福斯報

迎神興安

秬鬯既將黃鍾具奏肅我祖考祗栗以

俟監觀于茲雲車來下

尚書奉俎豐安

有碩其牲登于大房肅展以享庶

幾迪嘗匪脂是告我民其康保艾爾後垂休無疆

皇帝再盥洗乾安

盥至于再潔誠愈孚帝用祗薦

靈咸嘉虞騰歌臚歡會于軒朱觀厥顯若受福之符
僖宗室酌獻基命 思文僖祖基德之元皇武大之
受命于天積厚流光不已其傳曾孫篤之於萬斯年
翼祖室酌獻大順 天命有開維仁是依迺睠冀邦
于以顧之其顧伊何發祥肇基施于孫子虔奉孝思
宣祖室天元 昭哉皇祖源深流長雕戈圭瓚休有
烈光天祐潛德繼世其昌永懷積累嘉薦令芳

太祖室皇武 為民請命皇祖赫臨天地並貺億萬
同心造邦以德介福宜深挹彼惟旨真游居歆

太宗室大定 皇矣太宗嗣服平成益奮神旅再征

不庭文武秉德仁孝克明以聖傳聖對越紫清

真宗室熙文 思文真宗體道之崇懔威赫靈遵制

揚功真符鼎來告成登封盛德百世於昭無窮

仁宗室美成

徽宗御製

仁德如天徧覆無偏功濟九有

恩涵八埏齊民受康朝野晏然擊壤歌謠四十二年

英宗室治隆 穆穆英宗持盈守成世德作求是續

是承齊家睦族偃武恢文於薦清酤酌之欣欣

神宗室大明 烝哉維后繼明體神稽古行道文物

一新潤色鴻業垂裕後人靈旂沛然來燕來寧

哲宗室重光 明哲煌煌照臨無疆紹述先志寔宣

重光詒謀燕翼率由舊章苾芬孝祀降福穰穰

徽宗室承光

御製

於皇烈考道化聖神堯聰舜孝文

恬武忻命子出震遺駿上賓罔極之哀有古莫倫

降歿乾安

明德惟馨進止回復楊襲安恭嚴若惟

谷誠意昭融群工袂屬成此禋容生乎齊肅

入小次乾安

於皇我后祗戒專精躬製聲詩文思

聰明雍容戾止玉立端誠神聽如在福祿來寧

文舞退武舞進正安

八音諧律綴兆充庭進旅退

旅肅恭和平盛薦祖宗靈監昭升象功崇德遙觀厥

成

亞獻正安 威神在天享于克誠申以貳觴式昭德馨籩豆孔嘉樂舞具陳庶幾是聽福祿來成

終獻正安 疏幕三舉誠意一純孰陪予祀公族振振神具醉止燕娛窈冥於萬斯年綏我思成

皇帝出小次乾安 夙戒告備禮節俯成妥侑惟乾氛氲夜澄有嚴有翼列聖靈承於穆清閔肅肅無聲皇帝再升殿詣飲福位乾安 維皇親享至再至三禮備樂奏層陛森嚴粲盛芳潔酒醴旨甘雲車風馬從衛觀瞻

飲福禧安 赫赫明明維祖維宗鑒于文孫維德之

同日靖四方亦同其功億萬斯年以承家邦

還位乾安 帝既臨享步武鳴鸞陟降規矩顯昂周

旋登歌一再典禮莫愆神之聽之祉福繇繇

尚書徹豆豐安 熙事既成嘉遘告徹洋洋來臨藹

藹布列配帝其功在天對越允集叢釐萬邦和悅

送神興安 神之來游風馬雲車淹留彷彿顧瞻歆

獻神之還歸鈞天帝居監觀于下何福不除

降殿乾安 於皇上天欽哉成命集于冲人丕承列

聖爰熙絜壇于廟告慶彤纓潛通休祥荐應

還大次乾安 盛德豐功一祖六宗欽翼燕詒裡享

是崇厲意齊精假廟惟恭率禮周旋福祿來同
寧宗朝享三十五首

皇帝入門乾安 王假有廟四極駿奔鼎俎宵嚴虞
羹雲屯積厚流廣德隆慶蕃是則是繩保我子孫
升殿乾安 於穆清宮奕奕孔碩芝莖蔓秀桂華馮
翼八簋登列六瑚賁室皇代擁慶啓佑千億
盥洗乾安 天一以清地一以寧維皇精專承神明
靈娥御墮津瀆祗揚溟盥事允嚴先祖是聽
詣室乾安 丹楹雲深芳勺宵奠樂華淳鬯禮文炳
絢有容有儀載肅載見維時緝熙世世以燕

還位乾安 旅楹有閑人神允叶福以德昭饗以誠

接六樂宣揚百禮煒燁對越在天流祚萬葉

迎神興安九變黃鍾為宮 咸英備樂簋席列筯詩歌

安世聲叶皇雅翠旗羽盖雲車風馬神其來兮以燕
以下

大吕為角 句陳旦闢閭闔夜分軫風挾月車駟凌

雲瑞景晡霽神光耀煜神其來兮以留以忻

太簇為徵 穆穆紫幄璜璜清宮旱麓流詠鳧鷖叶

工道閔詒燕業綿垂鴻神其來兮以康以崇

應鍾為羽 文以謨顯武以烈承聖訓之保祖武之

繩有肅孝假式嚴衍烝神其來兮以宜以寧

捧俎豐安 簋豆薦牲劔籩實饋其俎孔庶吉蠲為
饒惟德達馨以忱以貴神既佑享社貺來暨

再詣盥洗乾安 精粹象天明清鑒月再御茲盥益

致其潔齊容顯若誠意洞徹百禮允洽率禮不越

真宗室熙文 天地熙泰躋時昇平闡符建壇聲容

文明君臣賡載夷夏肅清本支百世持盈守成

仁宗室美成 在宋四世天子聖神用賢致治約已

裕民海內富庶裔夷肅賓四十二年堯舜之仁

英宗室治隆 明明英后仁孝儉恭丕顯丕承增光

祖宗繼志述事遵制揚功萬邦作享盛德形容

神宗室大明 厲精基治大哉乾剛信賞必罰內修

外攘禮樂法理號令文章作新之功度越百王

哲宗室重光 於皇我宋世有哲明元祐用人通駿

有聲紹述先志思監于成受天之祐王配于京

徽宗室承元 帝撫熙運晏粲協期禮明樂備文恬

武嬉道光授受謀深燕詒駿命不易子孫保之

欽宗室端慶 顯顯令主輝光日新奉親以孝綏下

以仁兢兢業業誕保庶民於穆不已之德之純

高宗室大德 昊天有命中興復古治定功成脩文

偃武德隆商宗業閔漢祖付託得人系堯之緒

孝宗室大倫 藝祖有孫聰睿神武紹興受禪歸尊
于父行道襲爵百度脩舉聖德曰孝光于千古

光宗室大和 維宋洽熙帝繼于理萬姓厚生三辰

順軌對時天休以燕翼子肅唱和聲神其有喜

還位乾安 在周之庭設業設虞酒醴惟醺爾穀伊
脯帝觴畢勺天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖

降歿乾安 黼幄蟬蛸飈旂寧燕尊彝獻裸瑚簋陳

薦眎儀天旋淳音韶變適求厥寧福祿流美

入小次乾安 皇容肅祗天步舒遲對越惟恭敬事

不遺陟降蒞止永言孝思上帝臨女日監于茲

文舞退武舞進正安 明庭承神軌磬祝敵玉梢飾

歌佾綴維旅既肖厥文復象乃武祖德宗功惟帝時
舉

亞獻正安 尊竿星陳疊幕雲舒來貳鸞觴玉佩瓊
琚相予嚴祀秉德有初對揚王休何福不除

終獻正安 秉德翼翼顯相肅雝雖䟽幕三舉誠意益
恭光燭黼黻和流笙鏞子孫衆多福祿來從

出小次乾安 廟楹邃嚴夜景藻清文物炳彪禮儀
熙成惟宮載敞珮珩有聲帝復對越將受厥明

再升歿乾安 明明維后詒厥孫謀系隆我漢陳錫
哉周以孝以饗世德作求介以繁祉萬邦咸休
飲福乾安 玉瓚黃流有飮其香來假來享降福穰
穰我應受之湯孫之將有百斯男福祿無疆
還位乾安 聖圖廣大宗枋光輝假于有廟帝命不
違優若有慕夙夜畏威嘉樂君子福祿祁祁
徹豆豐安 升饌有章卒食攸序庭鏘金奏凱收劍
筭其獻惟成其饒維旅禮洽慶流皇祖之祐
送神興安 珠幄煥黃神既燕娛監觀于下福祿來
宜雲車風馬神保聿歸啓佑我後福祿來為

降殿乾安 聖有謨訓詒謀燕翼奉天酌祖萬世維
則維皇孝熙乾乾夕惕禮既式旋惟福之錫

還大次乾安 王假有廟對越在天帷宮旋御率禮
不愆泰時展祠雲陽奉瑄齊居精明益用告虔
理宗朝享三首

皇帝升降乾安 於皇祖宗清廟奕奕威靈在天不
顯惟德垂裕鴻延詒謀燕翼孝孫格斯受祉罔極
迎神興安九奏 秬鬯既將黃鍾具奏瞻望真游優
若有慕於皇列聖在帝左右雲車具來以妥以侑
寧宗室大安 帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終

如始升祔在宮祖功並美民懷有仁何千萬世

高宗祀明堂前朝享太廟二十一首

皇帝入門乾安 於皇我后祗戒專精齊肅有容祖

考是承造次匪懈孝思純誠神聽有格福祿來寧

升殿乾安 肅哉清宮煩珠照幄神之來思八音振

作赤舄龍章奉玉惟恪匪今斯今先民時若

盥洗乾安 於皇維后觀盥之初精意昭著既順既

愉圭鬯承祀卿士咸趨目視心化四方其孚

迎神興安 涓選休成祖考是享夙夜專精求諸惚

恍洋洋在上惟神之仰鬯矣清明應之如響

捧俎豐安

來相于庭鳴銑鏘鏘奉牲而告登彼雕

房非牲之備民庶是康神依民聽上帝斯皇

僖祖室酌獻基命

何慶之長實兆于商由商太戊

子孫其昌皇基成命宋道用光詒厥孫謀膺受四方

翼祖室大順

上帝監觀維仁是依繼世脩德皇心

顧之其顧伊何在彼冀方施于子孫降福穰穰

宣祖室酌獻天元

昭哉皇祖駿發其祥雕戈圭瓚

盛烈載揚天錫寶符俾熾而昌神聖應期赫然垂光

太祖室皇武

猗歟皇祖下民攸歸膺帝之命龍翔

太微戎車雷動天地清夷我我奉璋萬世無違

太宗室大定 煌煌神武再御戎軒時惠南土旋定

太原車書混同聲教布宣維天佑之億萬斯年

真宗室熙文 於皇真宗體道之崇游心物外應迹

寰中四方既同化民以躬清淨無為盛德之容

仁宗室曲同郊祀

送神亦同

英宗室治隆 噫我大君嗣世修文維文維武誕繼

虞勲天錫丕祚施于後昆於薦清酤酌之欣欣

神宗室大明 烝哉維后繼明體神憲章文武宜民

宜人經世之道功格于天子孫嚴祀無窮之傳

哲宗室重安 明哲煌煌照臨無疆丕承先志嘉靖

多方朝廷尊榮民庶樂康珍符來應錫茲重光

徽宗室承元 聖考巍巍光紹丕基禮隆樂備時維

純熙天仁兼覆皇化無為功成弗處心潛希夷

文舞退武舞進正安 作樂合祖奠簋在庭衆奏具

舉肅雝和鳴神靈來格庶幾是聽皦繹以終永觀厥
成

亞獻正安 威神在天來格于誠既載清酤有聞無

聲相予熙事時賴宗英肅肅雝雝允協思成

終獻正安 疏褻三舉誠意一純孰陪予祀公族振

振明靈來娛樂舞具陳奉神所佑昭孝息民

飲福禧安 赫赫明明德與天通施于孫子福祿攸

同日靖四方民和年豐有秩斯祐申錫無窮

徹豆豐安 歆我齊明威德如存牲牷是享圭玉其

溫群公執事亦既駿奔禮成告徹咸福黎元

還大次乾安 神明既交恍若有承欽翼齊莊福祿

具膺王業是興祖武是繩佑我億年以莫不增

孝宗明堂前享太廟三首

徽宗室酌獻承元 明明徽祖撫世升平制禮作樂

發政施仁聖靈在天德澤在民億萬斯年保佑後人

高宗室大德 於皇時宋自天保定高宗受之再僕

景命紹開中興翼善傳聖何千萬年永綏厥慶

還大次乾安

禮既行矣樂既成矣維祖維妣安且

寧矣皇舉玉趾佩鐸鳴矣拜貺總章于厥明矣

理宗明堂前朝享二首

寧宗室奠幣定安

皇矣昭考聖靈在天稱秩宗祀

有嚴恭先奉幣以薦見之僾然仁深澤厚厥光以延

酌獻考安

假哉皇考必世後仁嘉靖我邦與物皆

春之純之德克配穹旻餘慶淵如佑我後人

皇后廟十五首

迎神肅安

闕宮翼翼雅樂洋洋牲器肅設几筵用

張飾以明備秩其令芳神兮來格風動雲翔

太尉行舒安 服章觀象山龍是則容止踴躍威儀

翼翼

司徒捧俎豐安同職 恪恭奉祀祗薦犧牲九成爰奏

有俎斯盈

酌獻孝明皇后室惠安 祀事孔明廟室惟肅鉶登

籩豆金石絲竹既灌既薦允恭允穆奉神如在以介

景福

孝惠皇后室奉安 初陽作配內助惟賢柔順中積

英徽外宣神宮有恤明祀惟虔歆誠降祐於萬斯年

孝章皇后室懿安 猗那淑聖象應資生配天作合
與日齊明椒宮垂範彤史揚名聿修茲祀永奉粢盛
懿德皇后室順安 王門稟慶帝族惟賢功存內治
德協靜專流芳圖史垂範絃絃新廟有恤祀禮昭然
淑德皇后室嘉安 明明英媛德備椒庭籩豆有踐
黍稷匪馨靜嘉致薦容與昭靈精意以達顧享來寧
莊穆皇后室理安 曾孫襲慶柔祗育德正位居體
其儀不忒教被宮壺化行邦國祝史正辭垂裕無極
莊懷皇后室永安 淑德昭著至樂和平登豆在列
管香薦誠六變合禮八音諧聲穰穰景福佑我休明

元德皇后廟興安 為太宗后為天下母誕聖繼明
膺乾作主玉振金相蘭芬桂芳於萬斯年永奉烝嘗
飲福禧安 彝尊鬯酒慶佑遂行介以純嘏允荅明
誠

將 亞獻恭安 宗臣率禮步玉鏘鏘吉蠲斯獻百祿是

終獻順安 薦獻有終禮容斯穆以奉嘉觴以膺多
福

送神歸安 明禋告畢靈輅難留升雲杳邈整馭優
游誠深嘉栗禮罄欽修豐融垂佑以永洪休

景祐以後樂章六首

章獻明肅皇太后室奠瓚達安 肅肅閔宮順時薦

事鬱鬱馨香如見於位

酌獻厚安 祥標曾麓德合方儀萬邦畏養九御蒙

慈孝恭祊祐美播聲詩淑靈顧享申錫維祺

章懿皇太后室奠瓚報安 青金玉瓚裸將于京永

懷罔極夙夜齊明

酌獻衍安 翊佐先朝章明壺教淑順謙勤徽音在

劭樹風不止劬勞匪報忝纓令芳嘏茲乃告

奉慈廟章惠皇太后室奠瓚翕安 裸主既陳酌鬯

斯醇音容彷彿奠獻惟寅

酌獻昌安 內輔先猷夙昭壺則保佑之勞慈惠其德榮養有終芳風無極享獻闕宮載懷悽惻

真宗汾陰禮畢親謝元德皇后室三首

迎神肅安 闕宮奕奕韶樂洋洋牲幣虔布几筵肅

張醴泉淳美嘉肴潔香俟神來格降彼帝鄉

奉俎豐安 樂鏗金石俎奉犧牲九成斯奏五教爰

行

送神理安 鸞驂復整鶴駕難留白雲縹緲紫府深

幽廟雖載止神無不游垂佑皇宋以永鴻休

元德皇后升祔一首

顯安之曲

顯矣皇妣德侔柔祗升祔太室協禮之

宜耀彼寶冊列之尊彝惟誠是厚永佑慶基

崇恩太后升祔十四首

入門顯安

覩天生德作配元符儀刑壺則輔佐帝

圖登崇廟祐勒號璫璵烝嘗億載皇極之扶

神主升殿顯安

曰嬪于京天作之配進賢審官克

勤其志於穆清廟本仁祖義億萬斯年神靈攸暨

迎神興安四章黃鍾宮二奏

闕宮有恤堂筵屹崇

靈徽匪遐精誠感通苾芬維時登茲明祀泠然雲車

有來其馭

大呂角二奏

羽旌風翔翠旄飄舉儼其音徽登茲

位處笙鏞始奏合止祝故是享是宜永求伊祐

太簇徵二奏

收收闕宮鼎俎肆陳烝昇明靈登其

嘉新鼓鍾既戒旨酒既醇攸介攸止純禧荐臻

應鍾羽二奏

旨酒嘉肴于登于豆是享是宜樂既

合奏衍我懿德執事溫恭靈孚允格有翼其從

疊洗嘉安

列爵陳俎芬芳和羹撝金擊石洋洋和

聲禮行伊始我德惟明既盥而往於昭斯誠

升降殿熙安

笙簫紛如陟彼廟庭鏘鏘佩玉懷茲

先靈神保聿止音容杳冥繁禧是介萬年惟寧

酌獻茲安雖雖玉佩清酤惟良粢盛具列有飴其

香懷其徽範德洽無疆於茲燕止降福穰穰

亞獻神安嬪于潛邸爰正坤儀關雎化被思齊名

垂柔德益茂家邦以熙皇心追崇永羞牲粢

退文舞進武舞昭安翩然于戚揚庭陳階文以經

緯武以威懷其張其弛節與音諧迄茲獻享妥靈綏

來

終獻儀安珎璜之貴褱褕之尊天作之合內治慈

溫元良鍾慶祉福乾坤以享以祀事亡如存

徹豆成安 鏘洋純繹於論鼓鍾周旋陟降齊莊肅
容維疊既旨維邁伊豐歌徹以雍介福來崇

送神興安 黍稷維馨虞業充庭既欽既戒靈心是
承顧予烝嘗言從之邁申錫無疆是用大介

上冊寶十三首

冊寶入門隆安 威儀皇止庶尹在庭爰舉徽章遙
觀厥成勒崇揚休寫之瓊瑛迄于萬祀發聞惟馨

冊寶升殿崇安 有猶有言順承天則聿崇號名再
揚典冊朱英寶函左右翼翼千秋萬歲保茲無極

迎神歆安黃鍾宮 邁豆大房犧尊將將馨香既登

明靈迪嘗其樂伊何吹笙鼓簧靈來燕娛降福無疆
大呂角二奏吉蠲惟時禮儀既備奉璋戕戕群公
在位神之格思永錫爾類展彼令德於焉來暨

太簇徵二奏雍雍在宮翼翼在庭顯相休嘉肅雍
和鳴神嗜飲食明德惟馨綏我思成式燕以寧

應鍾羽二奏犧牲既成籩豆有楚擬金擊石式歌
且舞追懷懿德令聞令儀靈兮來格是享是宜

壘洗嘉安嘉肴旨酒潔粢豐盛既盥而往以我齊
明有孚顒若黍稷非馨神之格思享于克誠

升降熙安佩玉鏘鏘其來雝雝陟降孔時步武有

容恪茲祀事神罔時恫綏我邦家福祿來崇

酌獻明安 旨酒嘉粟有飮其香衍我淑靈歆此令

芳德貽彤管號正椒房神具醉止降福穰穰

退文舞進武舞昭安 籥翟既陳干戚斯揚進旅退
旅一弛一張其儀不忒容服有光以宴以娛德音不
忘

亞終獻和安 望高六宮位應四星輔佐君子警戒
相成褱衣褒崇琛冊追榮于以奠之有椒其馨

徹豆成安 濯濯其英殖殖其庭有來群工賚我思
成嘉肴既將旨酒既清雍徹不遲福祿來寧

送神歆安 禮儀既備神保聿歸洋洋在上不可度

思神之來兮盼嚮之隨神之去兮休嘉是貽

上欽成皇后冊寶六首

入門升殿顯安 上帝錫美寔生婉淑輔佐神皇寵

膺天祿誕育泰陵劬勞顧復於昭徽音久而彌郁

迎神歆安 於顯惟德徽柔懿明嬪于初載有聞惟

馨肆我鼓鍾萬舞在庭神保是格來止來寧

盥洗嘉安 有煒柔儀率履不越惠于初終既明且

達我將我享相盥乃登胡臭亶時攸介攸寧

升降熙安 苾苾其芳穀核維旅陟降孔時有秩斯

所雍容內化維神之明明則不渝綏我思成

酌獻明安 天維顯思有相于內右賢去邪風夜儆

戒猗歟追冊重翟褱衣既右享之百世是儀

亞終獻和安 酌彼玉瓚有椒其馨駸假無言雍容

在庭生莫與崇於赫厥聲祀事孔明神格是聽

上明達皇后冊寶五首

迎神歆安 恭儉宜家柔順承天德昭彤管憂在進

賢寶冊褱翟追榮壽原四時裸享何千萬年

酌獻明安 清宮有嚴廣樂在庭鍾鼓筦磬九變既

成縮茅以獻潔秬惟馨靈遊可想來燕來寧

退文舞進武舞昭安 秉翟竣事萬舞撝金總干揮
戚節以鼓音禮容有煒彤嚮來歆淑靈是聽雅奏愔
愔

徹豆成安 登獻罔愆俎豆斯徹神具醉止禮終樂

闋御事既退珊珊佩玦介我繁祉歆此蠲潔

送神歆安 備成熙事虛徐翠楹神保聿歸雲車夙

征鑒我休德神交惚恍留祉降祥千秋是享

紹興別廟樂歌五首

升殿崇安 新廟肅肅歲事以時陟降階城雍容有

儀鞠躬周旋罔敢不祗祝史正辭靈其格思

奉俎肅安 肇嚴廟祀爰圖遺芳物必稱德或陳或
將有縉其儀有苾其香靈兮來下割烹是嘗

懿節皇后室酌獻明安 曾沙表慶正位椒庭徽音
杳邈宮壺儀刑屢修祀事清酌惟馨縮以包茅昭格
明靈

亞終獻嘉安 霄漢月墮郊原露晞徽音如在延佇
來歸有酒既清累觴載祗神具醉止燕衍怡怡

徹豆寧安 仙馭弗返耿邈清都薦此嘉穀既豐既
腴真享有成鼓樂愉愉徹我豆籩率禮無踰

乾道別廟樂歌三首

詣廟乾安 消選休辰于秋之杪既齊既戒爰假祖廟有恤儀坤舊章是倣享祀奚為天子純孝

升殿乾安 宗祀九筵先薦閔宮陟自東階煌煌袞龍於穆聖善監茲禮容是享是宜介福無窮

懿節皇后室酌獻歆安 丕顯文母厚德維坤仙馭雖邈徽音固存瑟彼玉璫酌此鬱尊簡簡穰穰裕我後昆

紹興別廟二首

安穆皇后室酌獻歆安 祥發覩天符彰慶日有懷慈容孝享廟室恭尊是酌旨酒嘉栗靈其格思祚以

元吉

安恭皇后室酌獻歆安 美詠河洲德嬪嫄
如存肇修祀事縮以包茅酌以醴齊靈來顧歆降福
攸備

紹興二十九年顯仁皇后祔廟一首

酌獻歆安 恭惟聖母躋祔孔時陳羞宗祏徽福坤
儀鍾鼓惟序牲玉載祗於皇來格永介丕基

開禧三年成肅皇后祔廟一首

酌獻歆安 天合重華內治昭融承承繼繼保佑恩
隆歸從阜陵登祔太宮燕我後人福祿來崇

一百四十五个

呈 孟 卿 判

志卷第八十七

志卷第八十八

宋史一百三十五

開府儀同三司上柱國錄軍國重事尚書右丞相監修國史領經筵事都總裁長脫等奉勅修

樂十

樂章五

朝謁玉清昭應宮

太清宮

朝享景靈宮

封禪

真宗奉聖祖玉清昭應宮御製十一首

降聖真安 巍巍真宇奕奕殊庭規模太紫炳煥丹

青元命祗荅大猷是經多儀有踐丕應無形肆設金

石聲聞杳冥佇迴飈馭永祐基局

奉香靈安 芳氣上泱颺馭下臨紹承丕緒永屬精
明氤氲成霧葱鬱垂陰虔恭對越介祉攸欽

奉饌吉安 發祥有自介福無疆紛綸丕應保佑下
方嘉薦斯備雅奏具揚寅威洞達監眎昭章

玉皇位酌獻慶安 無體之體強名之名監觀萬寓

統治九清真期保佑瑞命昭明乾乾翼翼祗答財成

聖祖位酌獻慶安 於昭靈貺誕啓鴻源功濟庶彙

慶流後昆蘭者登俎桂酒盈尊俯迴颺駕永庇雲孫

太祖位酌獻慶安 赫赫藝祖受命高穹威加海外

化浹區中發祥宗祐錫祐眇冲欽承積德勵翼精衷

太宗位酌獻慶安 明明文考儲精上蒼禮樂明備
溥率賓王功德累洽歷數會昌孝思罔極丕祐無疆
亞終獻冲安 太初非有體至道本無聲降迹臨下
土成功陟上清至仁敦動植丕緒啓宗祊紫禁承來
格鴻基保永寧發祥垂誕告致孝薦崇名廣樂伸欽
奉儲休固太平

飲福慶安 明明始祖誕啓慶基翼翼後嗣虔奉孝
思精潔斯達祉福咸宜于以報貺于以受釐
徹饌吉安 雕俎在御颺駕聞聲真遊斯降旨酒斯
盈大樂云闋大禮云成徹彼常薦罄此明誠

送聖真安 精心既達真遊允臻禮容斯舉福應惟
醇將整僊馭言還上旻永存嘉貺用泰烝民

迎奉聖像四首

並用
慶安

玉皇位 玉虛上帝金像睟容宅真雲構練日龜從
維皇對越率禮寅恭靈心不應福祿來崇

聖祖位 綏化在天保昌厥緒降格皇闈瓊輪載御
藻仗星陳睟容金鑄佑我慶基宅茲靈宇

太祖位 烝哉大君聿懷帝祖鎔範真儀奉尊靈宇
至感祥開洪輝物覩瞻謁盡恭飛英率土

太宗位 於顯神宗德洽區中祥金爍冶範茲睟容

殊庭胥宇備物致恭明威有赫降福來同

玉清昭應宮上尊號三首

奉告隆安 登隆妙號欽翼淵宗茂宣德禮有恪其
容奉璋升薦垂佩彌恭揚休詠美以間笙鏞

太初殿奉冊寶登安 皇靈垂祐洪福彌隆祗率縣
寓潔祀真容嚴恭奉冊對越清躬晬容肅穆懿號尊
崇禮成樂舉福祿來同

二聖殿奉絳紗袍登安 赫赫列聖盛德巍然彤彤
靈宇晬儀在焉奉以龍衮被之象天重慶宗稷億萬
斯年

太尉奉聖號冊寶真安 上是降監介祉實繁邦家
脩報妙道歸尊增名霄極奉冊靈軒茂宣聖典永祐
黎元

寶冊升殿大安 圖書昭錫典禮紹成烝民何幸教
父儲靈欽承景貺祇奉崇名致虔寶冊垂祐基局
降神真安 猶龍之聖降生厲鄉教流清淨道符混
茫大君肅謁盛儀允減森羅羽衛躬薦蕭薌簪紱濟
濟鍾石洋洋高真至止介福誕祥

奉玉幣靈安 琳宮奕奕黼坐煌煌玉帛成禮飈馭
延祥鴻儀有則景福無疆嘉應昭協丕猶誕揚

奉饌吉安 金奏以諧飈遊斯格靈監章明皇心勵

翼爾奉雕俎來升綵席享德有孚凝禧無斁

酌獻大安 欽崇至道肅謁殊庭順風而拜明德惟

馨飈馭來格尊酒斯盈是酌是獻心通杳冥

飲福大安 彼渦之壤指李之區千乘萬騎來朝密

都躬陳芳薦款接仙輿飲酒受福永耀鴻圖

亞終獻正安 邈矣道祖冥幾惚恍常德不離至真

無象引位清穹降祥神壤酌醴薦誠控飈未享

送神真安 醴醖在戶金奏在庭籩豆有踐粢稷非

馨義盡蠲潔誠通杳冥言旋風駟祚我脩齡

太極觀奉冊寶一首

登安之曲 薦號穹冥登名祖禰陟配陽郊協宣典禮感電靈區誕聖鴻懿冊寶斯陳福祿來暨

景靈宮奉冊寶一首

登安之曲 穆穆真宗錫羨蕃昌飈輪臨貺諄誨洞彰虔崇懿號祗荅景祥至誠致享降福無疆

景祐元年親享景靈宮二首

降真太安 真館奉幣潔齊致馨靈因斯格社稷慶寧

送真太安 椒漿尊享珎饌精祈睟容杳邈瑤輅霞

飛

大觀三年朝獻景靈宮二首

奉饌吉安 威靈洋洋靡有常鄉於惟欽承來假來
饗博碩芬香是烝是享奉器有虔載德無爽

爾牲既充是烹是肆爾肴既具是羞是饋非物之重
惟德之備神之格思歆我精意

高宗郊前朝獻景靈宮二十一首

皇帝入門乾安 維皇齊居承神其初顒顒昂昂龍
步雲趨景鍾鏗如肅觀清都盼饗之交神人用享

升殿乾安 帝既臨饗釐茲精意對越在天爰升紫

陞孔容翼翼保承丕緒孝奉天儀永錫爾類

降聖太安 惟德馨香升聞八方粵神臨之來從帝

鄉萬靈景衛有燁其光監我精純降福穰穰

盥洗乾安 齋居皇皇瓊琚鏘鏘承祭之初其如在

旁挹彼注茲儲禧迎祥神之聽之欣欣樂康

聖祖位乾安 涓選休辰有事嘉薦琅琅瓊珮陟降

巖殿其陟伊何幣玉斯奠周旋中禮千億儲羨

聖祖位奉玉幣靈安 上靈始祖雲景元尊嚴祀夙

展六樂朱軒明王之潔豐帛之溫暢乃繼序承德不

愆

還位乾安 我后臨饗奠幣攸畢式旋其趨渠度有
式禮容齋莊孝思純實天休滋至時萬時億

奉饌吉安 百職駿奔來相于庭奉盛以告登茲芳

馨際天蟠地默運三靈神兮來歆柞我休平

再盥洗乾安 有嚴大禮對時休明情文則粲蠲潔

必清再臨觀盥以專以精真將來格永觀厥成

再詣聖祖位乾安 於赫炎宋十葉華耀屬茲郊報

陟降在廟其降伊何椒漿桂酒再拜斟酌永御九有

聖祖位酌獻祖安御製 瑤源誕啓玉牒肇榮覆育群

有監觀圓清酒醴既洽登薦惟誠無有後艱駿惠雲仍

還位乾安 奠幣告成式旋厥位天步雍容神人燕
喜九廟觀德百靈薦祉子孫其昌垂千萬祀
文舞退武舞進正安 於皇樂舞進旅退旅一弛一
張笙磬具舉豈惟玩聲象德是似神鑒孔昭福祿來
予

亞終獻冲安 五音飭奏神既億康澹其容與薦此
嘉觴有來顯相銷玉鏘鏘奉承若宥罔不齋莊

飲福報安 嘉薦既終神貺斯復賚我思成靈光下
燭孝孫承之載祗載肅敷錫庶民函蒙祉福

還位乾安 帝臨闕庭逆釐上靈神鵝安坐肅若有

承嘉觴既申德聞惟馨靈光留俞柞我億齡

徹饌吉安 晉淖既薦苾芬孔時神嗜而顧有來燕

娛饗矣將徹載欽載祗展詩以侑益臻厥熙

送真太安 雍歌既徹熙事備成神夕奄虞忽乘青

冥靈心回睠監我精裡誕降嘉祉休德昭清

降殿乾安 我秩元祀上推靈源展事有恤稷威肅

然丹城既降秉心益虔荷天之休于千萬年

望燎乾安 奕奕靈宮有嚴愍祀燔燎具揚禮儀既

備帝心肅祗天步旋止對越在天永膺蕃祉

還大次乾安 帝將于郊昭事上祀爰茲畢觴復即

于此颺游載旋容旌沓騎維皇嘉承錫祚昌熾
高宗明堂前朝獻景靈宮十首

降聖大安 德惟馨香升聞八方粵神之從燦然有
光驟飛乘蒼啾啾蹒蹒消搖從容顧予不忘
升殿乾安 帝既臨享龍馭華耀孝孫承之陟降在
廟誠意上交慶陰下冒天休駢至千億克紹

聖祖位真玉幣靈安 玉氣如虹豐繒充筭既奉既
將亦真在位有永群后實相祀事何以臨下心意不
貳

奉饌吉安 瓊琚鏘鏘玄衣繡裳薦嘉升香染盛芬

芳禮儀莫愆鼓鐘煌煌曾孫之常綏福無疆

聖祖位酌獻祖安 裴回若留靈其有喜薦我馨香

挹茲酒醴我祖在天執道之紀申佑無疆奏神稱禮

文舞退武舞進正安 進旅退旅載執干戚不愆于

儀容服有赫式妥式侑神保是格靈鑒孔昭孝思維

則

亞終獻冲安

用舊辭

飲福報安 於赫大神總司元化監我純精威光來

下延昌之貺千億馮藉曾孫保之丕平是迓

徹饌吉安 洋洋降臨肅肅布列熙事既成嘉邊告

徹九天儲慶垂佑無缺寢明寢昌綿綿瓜瓞

送真太安 高飛安翔持御陰陽幽贊圓穹監觀四

方元精回復奄虞孔良畢觴降嘏偃蹇于驤

望燎乾安 奕奕原祠有嚴苾祀禮儀孔宣燔燎斯

暨帝心肅祗天步旋止熙事既成永膺蕃祉

孝宗明堂前朝獻景靈宮八首

盥洗乾安 合宮之饗報本奉先欽惟道祖濬發璿

源駕言謁欵其盥惟虔尚監精衷錫祚綿綿

聖祖乾安 駿命有開慶基無窮祗率百辟仰瞻睟

容鼓鐘斯和黍稷斯豐靈其居歆福祿來崇

還位乾安 嘉玉既設量幣既陳髣髴靈游來顧來
寧對越伊何厥惟一純佑我熙事以迄于成

奉饌吉安 發祥仙源流澤萬世曷其報之親饗三
歲相維列鄉潔粢是饋匪物之尚誠之為至

再詣盥洗乾安 華燈熒煌瑞煙氤氲威神如在蠲

潔必親再盥于壘再悅于巾皇心肅祇其敢憚勤

再詣聖祖位乾安 歲逢有年月旅無射我將我饗

如幾如式肅爾臣工諧爾金石本原休功垂裕罔極

還位乾安 旨酒思柔神具醉止工祝既告孝孫旋

位何以酢之純嘏來備燕及雲來蕃衍無已

文舞退武舞進正安 象德之成有奕其舞一弛一
張進旅退旅嘒以管簫和以鑼鼓神其樂康永錫多
祜

寧宗郊前朝獻景靈宮二十四首

皇帝入門乾安 闕幄邃深雲景杳冥天清日晬展

容玉庭締基發祥希夷降靈神其來燕是饗是聽

升殿乾安 帝居瑤圖璇題玉京日月經振列宿上

煒桂簋飭芬瑚器華晶黃承禋祀用戒昭明

降神太安六變園鐘為官 四靈晨耀五緯夕明風

雲晏和天地粹清靈兮來迎靈兮來迎啓我子孫饗

于純精

黃鐘為角 芬枝揚烈煩珠叶陶闐珍闐符展詩舞

箭神哉來下神哉來翺肅若有承靈心招搖

太簇為徵 龍車既奏鳳馭載翔帝幄佇靈天衢騰

芳神來留俞神來蹇驤禮宅樂明奏假孔將

姑洗為羽 虹旌蜺旄鸞旗翠蓋星樞扶輪月御叶

衛靈至陰陰靈般裔裔來格來饗福流萬世

鹽洗乾安 禮文有俶祀事孔明將以潔告允惟齊

精自鹽而往聿觀厥成靈監下臨天德其清

詣聖祖位乾安 維宋肖德欽天顧右於皇道祖丕

釐靈祐葛藟殖繁瓜瓞孕茂克昌厥後世世孝奏

聖祖位奉玉幣靈安

高宗御製見前

皇帝還位乾安 桂宮耽耽藻儀穆穆天回袞彩風

韶璜玉咸英皦亮容典炳煜假我上靈景命有僕

奉饌吉安 我簋斯盈我簠斯實或剝或烹或燔或

炙有殽既將為俎孔碩禮儀卒度永錫爾極

再盥洗乾安 觴澹初勺禮戒重盥假廟以萃取象

于觀清明外暢精肅中貫我儀圖之三靈攸贊

再詣聖祖位乾安 肇基駿命輦右鴻業鼎玉龜符

垂固萬葉靈貺具臻神光燁燁暉祚無疆規重矩疊

聖祖位酌獻祖安

高宗御製見前

還位乾安 皇帝瑞慶長發其祥纂系悠遠邇源靈

長德之克明休烈有光配天作極孝饗是將

文舞退武舞進正安 持翟成象秉朱就列旄乘整
溢鳳儀諧節揮舒皇文歌蹈先烈合好効懽福流有
截

亞獻冲安 光煥紫幄神流玉房秉文侑儀嘉虞貳
觴震澹醉喜彷彿迪嘗璇源之休地久天長

終獻冲安 靈輿蹇驤畢觴泰進貳饗允穆裸將克
竣垂恩儲社錫羨永年將以慶成燕及皇天

詣飲福位乾安 若木露英清雲流霞萬壽芝秀馮
馮桂華綿瑞無疆產嘏孔奢皇則受之輦我帝家
飲福酒報安 旨酒惟蘭勺漿惟椒福流瓚尊光燭
琨瑤拜貺清宮凝輝慶霄神其如在徘徊招搖
還位乾安 烝哉我皇繼天毓聖逆釐元都對越靈
慶如天斯久如日斯盛瑤圖濟邈永隆駿命
徹饌吉安 房劒陳列室簋登奉告饗具歆展徹惟
拱祥光奕奕嘉氣懔懔受嘏不訐燕天之寵
送真太安 雲車風馬靈其來游天門軼蕩神其莫
留遺慶陰陰祉發祥流康我有宋與天匹休

降殿乾安 璇庭爛景紫殿流光禮洽乾回福應日

昌聖系厯鴻景命溥將德茂功成率祀無疆

詣望燎位乾安 厥初生民淵濬唯祖芳薦既輟明
燎具舉德馨升聞靈貺蕃詡懷濡上靈佑周之祐

還大次乾安 帝假于宮彝承清祀天暉臨幄宸衛
森峙行繇大室旋趨紫時率禮不違式粵靈祉

理宗明堂前朝獻景靈宮二首

餘用舊辭

升殿登歌乾安 我享我將聲茲精意陟降左右維
天與契齋明乃心祗肅在位於萬斯年百福來備
亞獻宮架冲安 慶雲郁郁鳴璆琅琅澹其容與申

薦貳觴奉承若宥神其樂康錫以多祉源深流長

大中祥符封禪十首

餘同南北郊

山上園臺降神高安

巖巖泰山配德于天奉符展

采翼翼乾乾滌濯靜嘉罔有弗蠲上帝顧諟冷風肅然

昊天上帝坐酌獻奉安 皇天上帝陰隲下民道崇

廣覆化洽鴻鈞靈文誕錫寶命惟新增高欽事式奉

嚴裡

太祖配坐酌獻封安

於穆聖祖肇開鴻業我武惟

揚皇威有曄四隅混同百靈震疊陟配高穹明靈是

接

太宗配坐酌獻封安 祇若封祀神宗配天禮樂明
備真獻精虔景靈來格休祥藹然於昭垂慶億萬斯
年

亞獻恭安 因高定位禮脩物備薦鬯卜牲虔恭寅
畏八音克諧天神咸暨降福穰穰永錫爾類

終獻順安 浩浩元精無臭無聲臨下有赫得一以
清備物致享薦茲至誠恭尊真獻夙夜齊明

社首壇降神靖安 至哉坤元資生伊始博厚稱德
沈潛柔止降禪方位聿脩明祀寅恭吉蠲永錫蕃祉

皇地祇坐酌獻禪安 坤德直方博厚無疆秉陰得一靜而有常寶藏以發乃育百昌肅祇禪祭錫祉穰穰

太祖配坐酌獻禪安 皇矣聖祖丕赫神武秉運宅中威加九土德厚功崇頌聲載路陟配方祇對天之祐

太宗配坐酌獻禪安 懿祀柔祗報功厚載思文太宗侑神嚴配鐘石斯和邁豆咸在永錫坤珍資生為大

汾陰十首

降神靖安 茫茫坤載粵惟太寧資生光大品物流
形瞻言汾曲允宅神靈聖皇躬享明德惟馨

奠玉幣登歌嘉安 至誠旁達柔祗格思奉以琮幣
致誠在茲

奉俎豐安 博碩者牲載純其色體薦登俎聿崇坤
德

后土地祇坐酌獻博安 秉陰成德敏樹宣功應變
審諦神力無窮沈潛剛克流謙示中潔茲奠獻妙物
玄通

太祖配坐酌獻博安 坤元茂育植物成形於穆聖

祖功齊三靈嚴恭配侑厚德攸寧永懷錫羨歆此惟馨

太宗配坐酌獻博安 報功厚載祀事惟明思文烈
考道濟群生侑神定位協德安平馨潔並薦享于克誠

飲福博安 寅威寶命明祀惟虔協神備物罔不吉
蠲后祗格思靈颺肅然誕受景福遐哉億年

亞終獻正安 至哉柔祗滋生蕃錫滌濯靜嘉寅恭
夕惕金奏純如萬舞有奕立我烝民莫匪爾極

后土廟降神靖安 博厚流形秉陰成德柔順利正

直方維則明祇格思素汾之側祇載吉蠲宸心翼翼
酌獻博安至哉物祖設象隆臚動靜之德翕聞攸
宜嘉粟以薦精禱洪釐茂宣陰貺五穀蕃滋

祇奉天書六首

朝元殿酌獻瑞文 妙道非常神變無方惟天輔德

靈貺誕章玄文昭錫寶曆彌昌禮崇明祀式薦馨香
含香園瑞文 運格熙盛將封介丘禮神之域瑞命

殊尤靈文荐降丕顯皇猷聖心肅奉永洽鴻休

泰山社首壇升降瑞文 玄穹眷懷寶符申錫垂露

騰文粲然靈迹發祥吉圖純熙寫奕登薦欽崇式昭

天曆

奉香酌獻瑞安

謂天蓋高惟皇合德倬彼靈章圖

書是錫眷命諄諄被以遐曆膺錄告成虔恭欽翼

地屆興王祥開圖錄典禮昭成祺祥交屬大輅逶迤

卿雲紛郁祐我含靈錫茲介福

祥符七年奉祀畢天府有雲

物之瑞命製是曲以紀休應

升降靈文 旻穹無聲惟德是輔降監錫符垂文篆

素孝瑞紀封英聲載路既壽而昌篤天之祐

祭九鼎十二首

帝龜吐祀降神景安

日號丙丁方號中央德惟其

時蠲吉是將夫何飲之黃流玉瓚夫何食之有陳伊
饌

奉饌豐安 粢盛既豐牲牢既充展茲熙事溫溫其
恭惟明欣欣燔炙芬芬保乎天子繁祉荐臻

亞終獻文安 工祝致辭黃流協鬯爰登清歌載期
神享噫予誠心精禋是虔嘉予陳祀豐盈豆籩

春分蒼鼎亞終獻成安 法乾剛兮鑄鼎奠方消嘉
旦兮齊明迎祥胡爲持幣維箱及宮胡爲和羹有錡
維釜

立夏岡鼎迎神凝安 我方東南我日朱明爰因其

時鼎以岡名築盛既馨牲牷既盈佑我皇家巽令風行

亞終獻成安 黃流在中惟馨香祀於薦于神爰祗厥事禮從多儀以進為文尊竿三獻昭示孔勤

夏至彤鼎酌獻成安 犧尊將將俎基自堂牲牷肥腍鼓鐘喤喤肆予醴齊椒馨飴香聿來歆顧天祚永昌

立秋阜鼎酌獻成安 明德崇享磬筦鏘鏘鐸号佩舉我冠齊莊肆陳有序承箱是將其牲伊何遽豆大房

秋分晶鼎亞終獻成安 神宮巍巍庭燎有輝聲諧
備樂物陳豐儀清酤既載酌言獻之惟神醉止聿來
蕃釐

立冬魁鼎迎神凝安 時運而冬乃神玄冥陰陽相
推豐年以成越陳嘉肅牲牢粢盛來享來依監于明
誠

酌獻成安 壘之初登其儀昭陳壘之既裸其香升
聞神心嘉止於焉欣欣貽我有年穰穰其仁

冬至寶鼎奠幣明安 秉心齊明奉牲博碩匏絲鏗
陳冠佩儼飾其肆其將明神來格執奠維何猗歟

志卷第八十八

志卷第八十九

宋史一百三十六

開府儀同三司上柱國錄國事兼書右丞相監修國史領修國史都總裁院等奉
勅修

樂十一

樂章六

祀嶽鎮海瀆
祀大辰

祀大火

太中祥符五嶽加帝號祭告八首

迎神靜安 鍾石既作俎豆在前雲旗飛揚神光肅

然當駕鸞歛來乎青圓言備緝禮享茲吉蠲

冊入門正安 節彼喬嶽神明之府秩秩威儀肅肅

靈宇懿號克崇庶物咸覩帝籍升名式綏九土

酌獻東嶽嘉安 節彼岱宗有嚴廟貌惟辟奉天依
神設教帝典焜煌嘉薦普淖至靈格思殊祥是效

南嶽

作鎮炎夏畜茲靈光敷與萬物既阜既昌爰

刻溫玉式薦徽章昭嘏神意福熙穰穰

西嶽

瞻言太華奠方作鎮典冊是膺等威以峻上

公奉儀祀宗薦信介祉萬邦永配坤順

北嶽

仰止靈嶽鎮于朔方增崇懿號度越彝章祇

薦嘉樂式陳令芳永資純佑國祚蕃昌

中嶽

巖巖神嶽作鎮中央肅奉徽冊尊名孔章聿

降飈駕載獻蘭觴熙事允洽寶祚彌昌

送神靜安 祇薦鴻名寅威明祀有楚之儀如在之

祭奠獻既終禮容克備神鑒孔昭福禧來暨

天安殿冊封五嶽帝一首

冊出入正安 名嶽奠方帝儀克舉吉日惟良九賓

咸旅溫玉鏤文繅裳正宇禮備樂成篤神之祐

熙寧望祭嶽鎮海瀆十七首

東望迎神凝安 盛德惟木勾芒御神沂岱淮海厥

功在民爰熙壇坎袞對庶神于以歆格靈貽具臻

升降同安 紳鞞檐兮玉珮榮兮于我將事神燕喜

兮帝命望祀敢有不共往返于位肅肅雍雍

奠玉幣明安 祀以崇德幣則有儀肅我將事登降
孔時精明純潔罔有弗祗史辭無愧神用來娛

酌獻成安 肇茲東土含潤無彊維時發春嘉薦令
芳祭用藟沈順性含藏不涸不童誕降祺祥

送神凝安 神之至止熙壇為春神之將歸旂服振
振歆兮迴飈官兮旋雲祐于東方永施厥仁

南望迎神凝安 嵩嵒衡霍暨厥海江時維長養惠

我南邦肆嚴牲幣神式來降以侑以妥百福是寵

酌獻成安 景風應律朱鳥開辰肅肅明祀嘉籩列

陳牲用牲物樂奏蕤賓克綏永福祐此下民

送神凝安 鼓鍾云云歛管伊伊神既醉飽曰送言
歸山有厚藏水有靈德物其永依徃奠炎宅

中望迎神凝安 維土作德維帝御行含養載育萬

物以成有嚴祀典薦我德馨神其歆止永用億寧

酌獻成安 高廣融結實維中央宣氣報功利彼一

方坎壇以祀六樂鏘鏘靈其有喜酌以大璋

送神凝安 言旋其處以奠中域無替厥靈四方是

則神永不息祀永丕愆以享以報于萬斯年

西望迎神凝安 品物順說時司金行于郊迎氣以

望庶靈雅歌維樂圭薦惟牲作民之祉永相厥成

酌獻成安 西顙沆碣執矩司秋詆言協靈時祀孔
脩禮有薦獻爰視公侯秩而祭之百福是道

送神凝安 我樂我神簋俎腥饗曰神之還西土是
宮于蕃禽魚于衍草木富我藪隰滋我高陸

北望迎神凝安 帝德乘坎時御閉藏爰潔牲醴兆
茲北方海山攸宅神施無疆具享蠲吉降福孔穰

酌獻成安 凄寒凝陰隕穰滌場百物順成黍稷馨

香款于北郊爰因其方何以侑神薦此嘉觴

送神凝安 維山及川奠宅幽方我度其靈降止靡

常肅肅坎壇既迎既將促樂徹俎是送是望

紹興祀嶽鎮海瀆四十三首

東方迎神凝安 帝奠九壘孰匪我疆繫我東土山
川相望祀事孔時肅雍不忘業我濛鴻郁哉洋洋
初獻盟洗同安 青陽肇開祀事孔飭鬱人贊既其
馨苾苾敬爾威儀亦孔之則神之格思無我有斁
奠玉幣明安 司曆告時惟孟之春爰舉時祀旅于
有神鼓鍾既設珪帛具陳阜蕃庶物以福我民
東嶽位酌獻成安 巖巖天齊自古在昔膚寸之雲
四方其澤惟時東作祀事迺飭惠我無疆恩霑動植
東鎮位 惟山有鎮雄於其方東孰為雄于沂之疆

祀事有時爰舉舊章我望匪遙庶幾燕饗

東海位 頌洞鴻濛天與無極導納江漢節宣南北

順助其功善下惟德我祀孔時以介景福

東瀆位 我祀伊何于彼長淮導源桐栢委注蓬萊

扞齊護楚宣威示懷亘邐列陳亦孔之偕

亞終獻酌獻並四位 我祀孔肅神其安留容與裴回

若止若浮洽此重觴申以百羞無我斁遺萬邦之休

送神凝安 蹇兮紛紛神實戾止以飲以食以享以

祀的兮冥冥神亦歸止以醉以飽以錫爾祉

南方迎神凝安 朱明盛長我祀用飭厥祀伊何山

川咸秩如將見之繩繩齋栗神哉沛兮消搖來格
初獻盥洗升降同安爰熙嘉壇揭虔苾祀鬱人沃
盥贊我裸事于降于登以作以止莫不肅雍告靈饗
矣

奠玉幣明安我祀我享儀物孔周一純斯舉二精
聿脩璞兮其溫絲兮其紆是薦潔蠲神兮安留

南嶽位酌獻成安神曰司天居南之衡位焉則帝
于以奠方南訛秩事望禮有常庶幾嘉虞介福無疆
南鎮位維南有山于彼會稽作鎮在昔神則司之
厥有舊典以祀以時百味維旨靈其燕娛

南海位 維水善下利物曰功逶迤百川誰歟朝宗
蕩蕩大受於焉會同骨蕭列陳以荅鴻濛

南瀆位 四瀆之利經營中國南曰大江險兮天設
維爾有神隄其廟食望秩孔時我心翼翼

亞終獻酌獻 神之游兮洋洋對越澹乎容與盼饗

斯咎乃奏既備八音攸節重觴申陳百禮以洽

送神

曲同
迎神

薦徹豆邇熙事備成靈兮將歸羽旄紛

紆飄其逝矣浮空繭雲悵然顧瞻有撫懷心

中央迎神凝安 天作高山屹然中峙經營殿宇萬

億咸遂火熙土王爰舉時祀繩繩宣延彷彿來止

初獻盟洗升降同安 思來感格肅雍不忘禮儀既
備濟濟踰踰絜蠲致敬往薦其芳交若有承神兮孔
饗

奠玉幣明安 練日有望高靈來下何以告誠心惟
物假有筐斯實有寶斯籍于以奠之神光燭夜
中嶽位酌獻成安 與天齊極伊嵩之高顯靈効異
神休孔昭飭我祀事實俎薦膋以侑旨酒其馨有椒
中鎮位 禹畫九州河內曰冀霍山崇崇作鎮積勢
我祀如何百末旨味承神燕娛諸神畢至

亞終獻酌獻 禮樂既成肅容有常奄留消搖申畢

重觴仰臚所求降福滂洋師象山則以況皇章

送神

曲同迎神

虞至旦兮靈亦有喜蹇欲驤兮象輿已

轆粥音送兮靈聿歸矣長無極兮錫我以祉

西方迎神凝安有爰斯安有涵斯洽聿相厥成允

祀是答爰飭迺奏迺奏既協於昭降止是遵是接

初獻盥洗升降同安靡實不新靡陳不濯人之弗

蠲矧敢將酌載晞之忱載濡之勺洗儀告備陟降時

若

奠玉幣明安彼林有庇彼澤有沈猗與西望弗菲

弗淫迺追斯邇迺隲斯尋卬禮既卒是用是歆

西嶽位酌獻成安 屹削厥方風雲斯所陰邑有宮

恤恤侯侯清酤在尊靈眷在下于俎獻兮則莫我吐

西鎮位 維吳崇崇于汧之西瞻彼有隴赫赫不迷

克禋于嶽我酌儔齊於凡有旅眡公維躋

西海位 奄浸坤軸滋殖其瀝而典斯稽有陞有墳

弗替時舉元牟斯酌胡先于河實委之會

西瀆位 自彼崑虛于以潛流念茲誕潤豈侯不猶

在昔中府暨海津脩迄既望止神保先旨

亞終獻 肅肅其乂既旨既溢迨其畢酌偏茲博碩

祀事既遂不敢諄射神或醉止我心斯懌

送神

曲同迎神

迺羞既徹迺奏及闕無餽斯俎式聽致

謁不蹇不蹶不沸不決厲魃其祛永庇有截

北方迎神凝安我土綿綿孰匪疆理惟時幽都匪

日隕只滌我艮月朔風其同曷阻曷深其亦來降

初獻盥洗升降同安壽宮輝煌聿脩時祀續其臨

矣吉蠲以俟居乎昂昂行乎遂遂敬爾攸司展采錯

事

奠玉幣明安相予陰威厥功浩浩一歲之功何以

為報府有珪幣我其敢私肅肅孔懷予以將之

北嶽位酌獻成安瞻彼芒芒曰北之常既高既厚

迺紀迺綱薦鬯伊始靈示孔將玄服鐵駕覽此下方
止鎮位赫赫作鎮幽朔之垂兼福我民食哉具宜
克配彼岳有嚴等衰蠲我灌禮其敢不祗

北海位八裔皆水此一會同沄沄天墟洞蕩洪濛
至哉維坎不有斯功所秩伊何黃流在中

北瀆位水星之精播液發靈不脅于河既介以清
翼翼盟薦椒糝芬馨載止載留爰弭翠旌

亞終獻俎豆紛披金石繁會侑以貳尊匪瀆匪怠
我儀既周我心孔戒愴兮容與彷彿如在

送神

曲同迎神

靈既醉飽禮斯徹兮靈亦樂康樂斯闕

兮雲征颺舉不可尼兮薦福錫祉曷有極兮

淳祐祭海神十六首

迎神延安宮一曲 堪輿之間最鉅惟瀛包乾括坤

吐日滔星祀典載新禮樂孔明鑒吾嘉賴來燕來寧

角一曲 四溟廣矣八紘是紀我宅東南迴復萬里

洪濤颺風安危所倚祀事特隆神其戾止

徵一曲 若稽有唐克致崇極祝號既升爰增祭式

從享于郊神斯受職我祀肇新式祈陰騭

羽一曲 猗與祀禮四海會同靈之來沛鞭霆馭風

盼嚮彷彿在位肅雍佑我烝民式徼神功

升降欽安 靈之來至垂慶陰陰靈之已坐飭茲五
音壇殿聿嚴陟降孔欽靈宜安留鑒我德心

東海位奠玉幣德安 百川所歸天地之左瀕洞鴻
濛功高善下行都攸依百祿是荷制幣嘉玉以侑以
安

南海位奠玉幣瀛安 祝融之位貴乎三神吞納江
漢廣大無垠長為委輸祐我黎民敬陳明享允鑒恭
勤

西海位奠玉幣潤安 蒲昌之澤泓引天潢羲娥出
入浩渺微茫蓋高斯覆猶隔封疆我思六合肇正吉

昌

北海位奠玉幣瀚安 翰海重潤地紀亦歸吞受百
瀆限制止陞一視同仁我心則怡嘉薦玉幣神其格
思

捧俎豐安

昭格靈貺祀典肇升牲牷告充雕俎是

承薦虔効物省德惟馨靈其有喜萬宇肅澄

東海位奠酌獻熙安

滄溟之德東南具依熬波出

素國計攸資石臼却敵濟我王師神其享錫益畀燕

綏

南海位酌獻貴安

南溟浮天旁通百蠻風樯迅疾

琛舶來還民商永賴坐消寇茲薦茲嘉觴弭矣驚瀾
西海位酌獻類安積流疏汰被于流沙布潤施澤
功均迺遐我秩祀典四海一家祇薦令芳靈其享嘉
北海位酌獻溥安儵忽會同裴回安留牲肥酒香
晨事聿脩惟德之涼曷奄九州帝命是祇多福自求
亞終獻饗安籩豆有楚貳觴斯旅神其醉飽式燕
以序百靈祕怪蜿蜒飛舞錫我祺祥有永終古
送神成安告靈饗矣錫我嘉祚乾端坤倪開豁呈
露玄雲聿收羣龍咸驚滅除凶災六幕清豫
紹興祀大火十二首

降神高安園鍾為宮 五緯相天各率其職司禮與
視則維熒惑至陽之精屆我長贏于以求之祀事孔
明

黃鍾為角 有出有藏伏見靡常相我國家鑒觀四
方視罔不正終然允臧神其來格明德馨香

太簇為徵 小大率禮不愆于儀展采錯事秩祀孔
時維今之故閱我數度脩厥典常神其來顧

姑洗為羽 於赫我宋以火德王永永丕圖繫神之
相神之來矣維其時矣禮備樂奏神其知矣

升殿正安 有儼其容有潔其衷屹屹崇壇伊神與

通神肯降格嘉神之休虔恭降登神乎安留

熒惑位奠玉幣嘉安馨香接神盥饗恍惚求神以誠薦誠以物有藉斯玉有籩斯幣是用薦陳昭茲精意

商立宣明王位奠幣嘉安熒惑在天惟火與合繫神主火純一不雜作配熒惑祀功則然不腆之幣于以告虔

捧俎豐安火遵其令無物不長視此牲牢務得其養豢以祀神有膾其肥非神之宜其將曷歸

熒惑位酌獻祐安皇念有神介我戩穀登時休明

有此美祿酌言獻之有飴其香神兮燕娛醉此嘉觴
宣明王位酌獻祐安誰其祀神知神嗜好關伯祀
火為神所勞睠言配食既與火俱於樂旨酒承神嘉
虞

亞終獻文安神既貺施嗜我飲食申以累獻以承
靈億神方常羊咸畢我觴于再于三于誠之將
送神用理安登降上下奠璧獻聲音送粥粥禮無
違者已虞至旦神其將歸顧我國家遺以繁釐
出火祀大辰十二首

降神高安園鍾為宮燁燁我宋火德所昇用火紀

時允惟象類神呂類歆誠繇類至有感斯通乎我陽燧

黃鍾為角 樂音上達粵惟出虛火性炎上亦生於無我鏞我磬我笙我竽氣同聲應昭哉合符

大簇為徵 火在六氣獨處其兩感生維君繫辰克相何以驗之占茲垂象騰駕蒼蚪歛其來饗

姑洗為羽 星入於戌與火俱訕火出於辰與星俱伸一伸一訕孰操縱之利用出入民咸用之

升殿正安 屹彼嘉壇赤伏始屆揆光耀明洋乎如在俛仰重離默與精會隨我降升肅聽環珮

大辰位奠玉幣嘉安 維莫之春五陽發舒日之夕
矣三星在隅莫量匪幣莫嘉匪玉明薦孔時神光下
矚

商丘宣明玉奠幣嘉安 二七儲神與天地並孰儷
厥德聿惟南正功懋陶唐澤流億姓作配嚴禋贊列
惟稱

捧俎豐安 有嚴在滌陳彼牲牢孔碩其俎薦此血
毛厥初生民飲茹則然以燔以炙伊誰云先

大辰位酌獻祐安 孰為大辰維北有斗曾是彗星
斯名孔有幽榮報功潔齊敢後容與嘉觴式歆旨酒

宣明王位酌獻祐安 周設司燿雖列夏官仍襲孔
易閭端實難相彼商立永懷初造不腆桂椒匪以為
報

亞終獻文安 潛之伏矣柞爇既休有俶其來榆柳
是求靈駕紛羽尚其安留飲我三爵言言油油

送神理安 五運惟火寔宗衆陽宿壯用明千載愈
光神保聿歸安慶火房鬱攸不作炎圖永昌

納火祀大辰十二首

降神高安園鍾為宮 赫赫皇圖炎炎火德侈神之
賜奄有方國絜盛既豐俎豆有飫於萬斯年報祀無

數

黃鍾為角 火星之躔有燁其光表于辰位伏于戌

方時和歲稔仁顯用藏告爾萬民出納有常

太簇為徵 季秋之月律中無射農事備收火功告

畢克禋克祀有嚴有翼風馬雲車尚其來格

姑洗為羽 明明我后重祭欽祠有司肅事式薦晨

儀禮惟其稱物惟其時神之聽之福祿來為

升殿正安 猗與明壇右平左城冕服斯皇玉珮有

節陟降惟寅匪疾式崇大祀禮文咸秩

大辰位奠玉幣嘉安 金行序晚玉露晨清齊戒豐

潔肅恭神明嘉幣惟量嘉玉惟精于以奠之庶幾來
聽

商丘宣明王位奠幣嘉安 恭惟火正自陶唐氏邑
于商丘配食辰祀有功在民有德在位敢替典常惟
恭奉幣

捧俎豐安 萬彙攸成四方寧謐工祝致告普存民
力迺薦斯牲為俎孔碩介以繁祉式和民則

大辰位酌獻祐安 庶功備矣休德昭明天地釀和
鬱鬯斯清玉瓚以酌瑤觴載盈周流常羊來燕來寧
宣明王位酌獻祐安 廣大建祀式崇其配馨香在

茲清酒既載穆穆有暉洋洋如在聿懷嘉慶繫神之
賚

亞終獻文安 幣玉肅陳笙簧具舉桂醑浮觴瓊羞
溢俎禮有三獻式和且序神具醉止慶流寰宇
送神理安 神靈降鑒天地回旋惟馨薦矣既醉歆
焉諸宰斯徹式禮莫愆隕祉降祥天子萬年

志卷第八十九

志卷第九十

宋史一百三十七

國子監司上桂國蠻國事前中書省丞相驛脩國領經筵事都總裁臣脫脫等奉

教修

樂十二 樂章六

祭太社太稷
祭先農先蠶

祭風雨雷師
親耕藉田蜡祭

釋奠文宣王
祭祚德廟

武成王
祭司中司命

景德祭社稷三首

降神靜安 百穀蕃滋麗乎下土聿崇明祀垂之千古有

物惟茂粒民斯普報本攸宜國章咸覩

奠玉幣酌獻嘉安 於穆大祀功利相宣靈壇美報歷代

昭然介以蕃祉祚以豐年土爰稼穡允協民天

送神靜安 制幣犧齊正辭無愧樂以送之畢其精意

景祐祀社稷三首

迎神寧安 五祀之本百貨何極道著開闢惠周動植國

崇美穀民資力穡奠獻惟寅神靈來格

初獻升降正安太社后土太稷后稷奠玉幣並嘉安奉俎

豐安

同前

亞終獻文安送神寧安 神之來兮降茲下土神之去兮

杳無處所壇壝肅然瘞幣徹俎乃粒之功冠于萬古

奉俎豐安

神州地祇皇地祇與社稷通用

禮崇明禋維馨斯酒潔粢豐

盛殺時粢牡齊莊嚴祇升燎于楨其報伊何如山如阜
大觀祀社稷九首

迎神寧安黃鐘二奏 惟土之尊民食資焉陰祀昭格牲
牢腥羶有功于民告其吉蠲神之來享雲車翩翩

太簇角二奏 惟穀之神函育無窮百嘉蕃殖民依厥功
嚴飾壇壝威儀肅雍神之來享祈于登豐

姑洗徵二奏 猗歟那歟生養斯民家給人足時厯熙純
祇嚴明禋於薦苾芬粢盛豐潔神乃有聞

南呂羽二奏 邊豆斯陳三牲告幽報本之禮答神之休
來歆芬香豐登於秋倉箱千萬治符成周

初獻升降正安 崇崇廣壇嚴恭祀事威儀孔時周旋進
止鏘若環佩誠通于幽相于農植邦其咸休

奠幣嘉安 於嘻陰祀封土惟崇于時之吉歆予鼓鍾柔
靜化光人賴其功陳茲量幣百貨是隆

酌獻嘉安 坤元生物功利相宣蠲茲祀事美報致虔清
酤芬如靈壇歸然酌尊奠觴神其格焉

亞終獻文安 薦嘉亶時洋洋來格載登茲壇齊明維敕
神用居歆順成農穡其崇若壙其比如櫛

送神寧安 尊罍芬香威儀肅雍靈心嘉止洋洋交通神
歸降禧年斯屢豐倉箱千萬慰予三農

紹興祀太社太稷十七首

迎神用寧安函鍾爲宮

春社用

五祀之本社稷有嚴芟作

伊始夫敢不虔吉日惟戊式薦豆籩神其來格用介有年

函鍾爲宮

秋社用

功烈在民誕受露雨良耜旣歌乃揚悛

舞是奉是尊厚禮斯舉相其豐年多稔多黍

太簇爲角

是尊是奉茲率舊章樂音純繹薦溢圓方情

文備矣神其迪嘗永觀錫羨多穡穰穰

姑洗爲徵

穀資土養民賴穀生功利之博莫之與京式

嚴祠壇因物薦誠禮具樂奏惟神顧歆

南呂爲羽

國主社稷時祀有常肅若舊典報本不忘采

盛豐潔歌吟青黃尊神條來百物賓將

盥洗正安 祭重齊肅神格專精沃洗于昨洎潔著誠清

明宅矣熙事備成以似以續如坻如京

升壇正安 神地之道粒食有先歲謹祈報禮嚴豆籩降

登裸薦罔或不虔以似以續宜屢豐年

太社位奠玉幣嘉安春秋太稷土正后稷通用土發而祭農祥是祈

籩豆加籩典禮有彛惟茲珪幣用告肅祗神靈降鑒錫我

繁釐

太社位奠玉幣嘉安秋臘太稷土正后稷通用赫赫媪神稼穡是司

方是藉歛報本攸宜嘉壇建祀玉帛陳儀明靈昭格以介

蕃釐

還位正安 國主太祀地道聿神稷司百穀利毓惟均練
日新吉粢盛飫芬神燕娛矣福此下民

捧俎豐安 嘉承天和黍稷翼翼默相農功繄神之德俎
實犧牲舊章是式嗣有豐年我庾維億

太社位酌獻嘉安春社太稷土正后稷通用 封土崇祀有烈在民千

載不昧福此人群洗爵奠斚有酒其芬神具醉止愷樂欣

欣

太社位酌獻嘉安秋社臘太稷土正后稷通用 叶氣嘉生年穀順成

萬億及秭如坻如京奉時惇牡告於神明歌此良耜於昭

德馨

亞終獻文安 風雨時若自天降康稼穡滋殖自神發祥

穀我婦子豐年穰穰報本嚴祀齊明允臧

徹豆娛安 報本之禮載于甲令靈壇昭告神既來聽徹

彼豆邊精誠斯罄實惟豐年農夫之慶

送神寧安 乃粒烝民功昭萬古國有常祀薦獻式叙肅

肅雍雍舊章咸舉神保聿歸介我稷黍

望瘞正安 地載萬物民資迺功報本稱祀太稷攸同禮

樂既備訖埋愈恭神其降嘏時和歲豐

熙寧祭風師五首

迎神欣安 飄飄而來淅瀝而下爰張其旂爰整其駕有

豆有登有兆有壇弭旌柅輶降止且安

升降欽安 盥忱于下有盤有匱饋酌于上有登有彝服

容柔止進退優止即事寅恭神其休止

奠幣容安 育我嘉生神惠是仰載致斯幣庶幾用享鼓

之舞之式繄爾神錫福無疆佑此下民

亞終獻雍安 栗栗壇坫載是豆觴醇烈氤氲普薦芬芳

酌之維宜獻之維時民有報侑靈用安之

送神欣安 奠獻紛紛靈心欣欣超然而返衆御如雲其

施伊何多忝多稔其祥伊何不愆厥叙

大觀祭風師六首

降神欣安 羽旗雲車飄飄自天猗歟南箕歆嘉升煙牲

餼粢盛俎簋鉶邊維神戾止從空泠然

初獻升降欽安 明昭惟馨威儀孔時鏘鏘鳴佩欽薦牲

犧惟恭惟祗無愆無違周旋中禮肅恭委蛇

奠幣容安 吹噓于喁披拂氤氲衆竅咸作潛運化鈞恩

大功豐酬神維恭嘉贈盈箱于物有容

酌獻雍安 犧尊斯陳清醑盈中芬芬苾苾馨香交通明

靈來思歆我精衷維千萬祀品物芾芾

亞終獻雍安 清醑洋洋虔恭注茲條鬯敷宣神用歆之

尊罍靜嘉金奏諧熙於皇肆祀休我羣黎

送神欣安 窈冥無窮盱衡斯融來終嘉薦歸返遙空惟神之歸欣安導和惟神之澤于彼滂沲

兩師五首

迎神欣安 神之無象亦可思索維雲陰陰維風莫莫降止壇宇來顧芳馨侑以鼓歌薦此明誠

升降欽安 佩玉璆如黼黻檐如承神不懈訖獲嘉虞聖皇命祀臣敢弗恭凡爾在位翼翼雍雍

奠幣容安 崇崇壇堦靈既降止有嚴執奠承祀茲始明靈在天式顧庶察澤潤以時永拂荒札

酌獻亞終獻雍安 寅恭我神惟上之使俾成康年民猷
休祉折俎既登斟酌酒既盈匪薦是專配以明誠

送神欣安 牲俎告徹嘉樂休成卒事有嚴燕虞高靈蕃
我民人有我稷黍萬有千祀承神之祐

紹興祭風師六首

迎神欣安 夫物絪縕神氣撓之誰歟其司維南之箕俶
哉明庶我祀維時我心孔勞神其下來

初獻升降盥洗欽安 神哉沛矣厥靈載揚揚靈如何剡
剡皇皇我其承之繩繩齊莊往從鬱人爰俠斯芳

奠幣容安 物之流形甚畏瘡瘍八風平矣嘉生以遂絲

縷之積有量斯幣惟本之報匪物之貴

酌獻雍安 我求於神無臭無聲神之燕饗惟時專精大
磬在列櫛燎在庭侑我桂酒娛其以聽

亞終獻 禮有三祀儀物視帝神臨消搖疇敢跛倚重觴
載申百味孔旨神兮樂康答我以祉

送神

曲同迎神

荃其止乎裊裊其容奄橫四海蹇莫之窮時

不驟得禮焉有終荃其行乎余心懣懣

兩師雷神七首

迎神欣安 衆萬之託動之潤之昭格孔時維神之依泠
然後先肆我肯顧是耶非耶紛其來下

初獻盥洗升降欽安 言言祠宮爰考我禮維西有罍維

東有洗爰潔爰滌載薦其醴神在何斯匪遠具邇

奠幣容安 需兮隱兮蹶其陰威相我有終胡寧不知我

幣有陳我邸斯珪豈維有陳于以奠之

兩師位酌獻雍安 山川出雲裔裔而縷載靈載濛其德

迺溥自古有年胡然莫祖無簡我觴無怠我俎

雷神位酌獻曲同瞻彼南山有虺其出維螫之奮維厲

之息眷焉顧饗在夏之日觴豆匪報皇忍忘德

亞終獻曲同作解之德形聲一兮爰展獻侑酌則三兮

我興有假云胡有私下土是冒庶其遠而

送神

曲同迎神

陰旄載旋鼓車其鞭問神安歸冥然而天皇

有正命祀事孔蠲其臨其歸億萬斯年

雍熙享先農六首

餘同祈穀

降神靜安

先農播種九穀務滋靈壇致享良耜陳儀吉

日惟亥運屬純熙樂之作矣神其格思

奠玉幣敷安

親耕展祀明靈來格九有駿奔百司庇職

獻奠肅肅登降翼翼祈彼豐穰福流萬國

奉俎豐安

肅陳韶舞祗薦犧牲乃逆黃俎以率躬耕

亞獻正安

祀惟古典食乃民天歆茲潔祀以應祈年

終獻正安

式陳芳薦爰致虔誠神其降鑒永福黎甿

送神靜安 明禋紺壇靈風肅然登歌已闋神馭將旋道光帝籍禮備公田鑒茲躬稼永賜豐年

明道親享先農十首

迎神靜安 稼政之本民食惟天甫田兆歲后稷其先靈壇既祀黛耜攸虔乃聖能享億萬斯年

皇帝升降隆安 冕服在御壇壝有儀陟降左右天惟顯思

奠玉幣嘉安 將躬黛耜先陟靈壇嘉玉量幣樂舉禮殫神既至止福亦和安千斯積詠萬國多歡

奉俎豐安 將迎景福乃薦嘉牲籍于千畝用此精誠

皇帝初獻禧安 雲罍已實玉爵有舟薦于靈籍佇乃神
休

飲福禧安 神既至饗福亦來酬申錫純嘏旨酒惟柔思
文后稷貽我來牟子孫千億丕荷天休

退文舞進武舞正安 羽葆有夾文武交相周旋合度福
祿無疆

亞獻正安 豆籩雖薦黍稷非馨惠我豐歲歆茲至誠
終獻正安 歆我嘉薦錫我蕃禧多黍多稌如京如坻
送神靜安 獻終豆徹禮備樂成祠容肅肅風馭冥冥三
時務本一壠躬耕人祇胥悅祉福是膺

景祐饗先農五首

迎神疑安 在昔神農首茲播殖無有污萊盡爲稼穡乃
粒斯民實惟帝力嘉薦令芳佇瞻來格

升降同安 居德之厚厥祀攸陳土膏初脉農事先春鏗
然金奏懌若華紳陟降于阼福祿惟神

眞幣明安 農爲政本食乃民天苾芬明祀薦藁良田陳
茲量幣望彼豐年茂介福祉來欽吉蠲

酌獻成安 農祥晨正平秩東作倬彼大田序乃錢鎛酒
醴盈尊金瓊合樂期茲萬年充于六幕

送神疑安 務嗇之本恤祀惟馨神斯至止降福攸寧崇

茲稼政合于禮經俎徹樂闋邇仰迴靈

先蠶六首

迎神明安 生民之朔衣皮而羣惟聖有作被冒以文禮
樂以成貴賤以分欲報之德金石諧均

升降翊安 掩抑笙簫鏗鎡金石神來宴娛嘉我休德奉
祀之臣洗心翊翊錫茲福禧以惠四國

奠幣娛安 皇天降物屢化若神聖實先識躬以教民功
被天下爲萬世文幣以達志庶幾徹聞

酌獻美安 負哉聖神成功微妙迺衣迺裳以供郊廟百
末旨酒嘉觴自炤靈徕宴饗不嘯以笑

亞終獻惠安 神之徠駕蹒蹒紫壇熙燭夜光會竿瑟鳴
球琅薦旨酒雜蘭芳佑明德錫百祥

送神祥安 神之功兮四海所宗占五帝兮莫與比崇倏
往來兮旌騎容容恭明祀兮萬世無窮

紹興享先農十一首

皇帝入內壇盥洗隆安 大事在祀齊潔爲先既盥而升
奉以周旋下觀而化無敢不蠲惟神降格監厥精虔

迎神靜安 猗歟田祖粒食之宗世世仰德青壇載崇時
惟后稷躬稼同功作配並祀以詔無窮

神農后稷位奠幣嘉安 制爲量幣厚意是將求之以類

各因其方于以奠之精誠允彰神其享止惠我無疆

尚書奉俎豐安 柔毛剛鬣或剝或烹爲俎孔碩登薦厥

誠

酌獻禧安 蠲滌醎尊巾帨而升挹彼注茲酒醴維清洋

洋洋在上享于克誠神其孚佑以厚民生

文舞退武舞進正安 羽毛干戚張弛則殊進旅退旅匪

棘匪舒

亞獻正安 顯相祀事濟濟鏘鏘舉尊酌醴神其允臧

終獻正安 敝核維旅酒醴維馨于再于三禮則有成

飲福禧安 幽明位異施報理同克恭明神降福乃豐我

膺受之來燕來崇豈伊專饗于彼三農

徹豆歆安 莫重於祭非禮不成籩豆有踐爾殽既馨神具醉止薦以齊明贊徹孔時釐事斯成

送神靜安 神之來止風駛雲翔神之旋歸有迎有將歌以送之磬筦鏘鏘何以惠民豐年穰穰

親耕籍田七首

皇帝出大次乾安 勤勞稼穡必躬必親爲藉千畝以教導民帝出乎震時惟上春天顏咫尺望之如雲

親耕 元辰旣擇禮備樂成洪厯在手祗飾專精三推一墮端冕朱紘靡辭染屨以示黎甿

升壇 方壇屹立陸級而登玉色下照臨觀耦耕萬目咸
覩如日之升成規成矩百祿是膺

公卿耕藉 羣公顯相奉事齋莊率時農夫舉耜載揚播
厥百穀以佑我皇多黍多稌丕應農祥

羣官耕藉 畟畟良耜我田既臧土膏其動春日載陽執
事有恪于此中邦農夫之慶棲畝餘糧

降壇 肇新帝藉率我農人三推終畝祗事成均陟降孔
時粲然有文受天之祐多稼如雲

歸大次 教民稼穡不令而行進退有度琚瑀鏘鳴言還
頌幄禮則告成帝命率育明德惟馨

紹興祀先農攝事七首

迎神疑安 青陽開動土膏脉起日練吉亥爲農祈祉典
秩增峻儀物具美幄光煥黃庶幾戾止

初獻升殿同安

盥洗

率職咸泣禮容晬然澡身端意陟

降靡愆神心嘉虞饗茲潔蠲敷錫純佑屢登豐年

奠幣明安

靈旂載臨見先陳贄有嚴篚實式將純意胥

嚮旣接禮行有次神兮安留歆我禋祀

神農位酌獻成安

耒耜之教帝寔開先致養垂利古今

民天嘉薦報本于以祈年誠格和應神娛福延

后稷位酌獻成安

有周膺曆實起后稷相時豐功率由

稼穡振古稱祀先農並食阜我昌我時萬時億

亞終獻同安 旨具百味酌備三疇貳觴既畢禮洽意周
庶幾嘉饗格神之幽相我稽事錫以有秋

送神疑安 熙事成兮始終潔齊邊豆徹兮擗節靡垂靈
有嘉兮降福孔皆栗然逝兮我心孔懷

祀先蠶六首

迎神明安 功被寰宇僞蟲之靈有神司之以生以成典
禮有初祀事講明孔蓋翠旌降集于庭

初獻盥洗升殿翊安降 靈脩戾止詔以毛血既盥而悅

尊爵蠲潔金石諧宛登降有節宜顧宜饗情文不越

奠幣娛安

化日初長時當暮春蠶事方興惟后惟嬪絲

纈御冬殘生濟人敢忘報本篚幣是陳

酌獻美安

盛服承祀出自公桑衣不羽皮利及萬方百

味旨酒有飮其香神其歆止洋洋在傍

亞終獻惠安

日吉辰良禮備樂作精誠內孚俎豆交錯

升歌清越侑此三爵黎民不寒幽顯同樂

送神祥安

神之來矣靈風肅然云胡不留歸旒有翩乃

舉舊典歲以告虔降福我邦於萬斯年

景德蜡祭百神三首

降神高安

百物蕃阜四方順成通其八蜡合乃嘉平旨

酒斯醇大庖孔盈萬靈來格威儀以成

奠玉幣酌獻嘉安 肅肅靈壇昭昭上天潔粢豐盛以享
以虔百神咸萃六樂斯縣介茲景福期於有年

送神高安 來顧來享禮成樂備靈馭翩翩雲行雨施

熙寧蜡祭十三首

東西郊降神熙安 天錫康年四方順成乃通蜡祭索享
于明金石四作羽旄翠旌神來宴娛澤被羣生

升降肅安 惟蜡有祭報神之功合聚萬物來享來宗承
詔攝事不忘肅雍靈之格思福祿來崇

奠幣欽安 穰穰豐年繫侯休德帥承天和欽象古則嘉

玉量幣奠容翼翼靈施暨民罔有終極

奉俎承安 禮崇明祀必先成民奉牲以告備膺其均炮

炙芬芬俎豆莘莘錫之純嘏以佑斯人

酌獻澤安 秩秩禮文爲壇四方嘉栗旨酒百神迪嘗敷

與萬物既阜既昌伊樂厥福傳世無疆

亞終獻慶安 禮文備矣肅肅無譁金石諧節圭璧光華

采以告豐醴以告嘉錫茲福祉以澤幽遐

送神宣安 靈之來下擴景秉光靈之廻御景龍以驤鑒

我休德降嘏產祥大田多稼以惠無疆

南北方迎神簡安 美若休德民和歲豐稼穡雲施其積

如墉惠我四國先嗇之功祭之百種來享來宗

升降穆安 皇皇靈德經緯萬方承詔攝事陟降以莊高
冠岌我長佩鏘洋嘉承神貺令聞不忘

奠幣吉安 於穆明祀莫如報功靈之利澤惠我無窮齋
以滌志幣以達衷撫寧四極永錫登豐

酌獻禋安 英英禮文旣備而全嚴嚴四郊屹屹紫壇百
末旨酒其敷若蘭何以畀民旣壽而安

亞終獻曼安 林林生民含哺而嬉教之稼穡實神之爲
圖報厚德萬祀無期以假以享錫我繁禧

送神成安 嘉薦芳美靈來宴娛旂車結雲若風馬馳旣

至而喜錫我蕃禧嘉承天貺曼壽無期

大觀蜡祭二首

東郊亞終獻慶安 震乘春陽仁司生殖錫我歲豐襄我
民力誰其尸之宗子先嗇億萬斯年懷神罔極

南郊升降穆安 穆如薰風敷舒文藻氣蒸消除豐予黍
稻神之聽之鍾鼓咸考於萬斯年惟皇之報

紹興以後蜡祭四十二首

東方百神降神熙安園鍾爲宮 玄冥凌厲歲聿其周天
地閉藏農且息休古大蜡禮伊耆肇修爰薦飮馨以迓飈
游

黃鍾爲角 惟大明尊實首三辰功赫庶物光被廣輪歲
方索饗咸秩羣神靈旂來下尸此明禋

太簇爲徵 三時不害四方順成酬功報始以我齊明豳
頌土鼓樂此嘉平降祥幅貲惠于函生

姑洗爲羽 日昱乎晝容光必照盱嚮之交惟人所召有
監在下視茲升燎肅若其承雲駢星曜

初獻升降肅安 禮儀告具心儼容莊工歌屢奏聲和義
章崇壇陟降濟濟蹌蹌靈光共仰嘉薦芬芳

大明位奠玉幣欽安 晨曦未融天宇澄穆有虔秉誠將
以幣玉如在左右罔不祗肅神兮安留錫以祉福

帝神農氏位奠幣

曲同大明

農爲政本食乃民天神農氏作

民始力田先嗇之配禮報則然有幣將之維以告虔

后稷氏位奠幣

曲同大明

播種之功時惟后稷推以配天莫

匪爾極崇侑清祀是爲司嗇陳幣奠將永祚王國

奉俎承安 享以精禋馨非稷黍工祝致告孔碩爲俎執

事駿奔繩繩具舉神之嘉虞介福是與

大明位酌獻擇安 肇禋備祀教民美報時和歲豐奉醴

以告惟照臨功等於載燾酌獻云初明神所勞

神農位酌獻

曲同大明

惟酒欣欣惟神冥冥是顧是饗來燕

來寧耒耜之利神所肇興萬世永賴無斁其承

后稷位酌獻

曲同大明

釋之蒸之爲酒爲醴推本所由於焉

洽禮周邦開基邵家是啓獻茲嘉觴拜下首稽

亞終獻慶安 申以貳觴百味且旨禮告三終神具醉止

旌容騎沓揚光紛委降福穰穰被大豐美

送神宣安 禮樂旣成神保聿歸言歸何所地紀天維豈

惟屢豐嗣歲所祈億萬斯年神來燕娛

西方百神降神熙安圜鍾爲宮 玄冬肇祀始于伊耆歲

事聿成庸答蕃釐眷言西顧匪神司之歸功爾神翩其下

來

黃鍾爲角 魄生自西照望太陽下暨諸神貺施萬方節

適風雨富我國箱共承嘉祀惟以迪嘗

太簇爲徵 神罔小大奠方茲土祭列坊庸禮追猶虎有

功斯民祀乃其所非稷馨香厥福周溥

姑洗爲羽 豐年穰穰美芳職職邊豆方圓其儀孔碩風

馬在御雲車載飭來顧來饗維俟休德

初獻升降肅安 盥獻恭莊燎煙芬酷載陟載降禮容可

度欽惟爾神上下肅肅成我稷黍鑒此牲玉

夜明位奠玉幣欽安 穆穆太陰禮嚴姊事璧玉華光推

以哀對十二周天歲乃有終盡我備物莫報元功

神農位奠幣

曲同夜明

耒耜肇興自神農氏稼穡滋殖爲農

者始作配明祀奠以告虔萬世佃漁帝功卓然

后稷位奠幣

曲同夜明

明明周祖惟民之恤播種為教下民

廼粒曾是索饗而匪先公萬物難報阡陌之功

奉俎承安 時和歲登物亡疾疢實俎聞膏報神之福匪神福之曷成且豐肥腴咸有惟神之功

夜明位酌獻擇安 除壇西郊坎其擊鼓百靈至止結璘作主秬鬯湛淡玉斚觶醪是謂嘉德神其安留

神農位酌獻

曲同夜明

蕩蕩鴻明稱秩羣祀配以昔帝式重

農事潔我圭瓚黃流在中靈其監茲盼饗豐融

后稷位酌獻

曲同夜明

歲十二月祀有常典祭列司嗇言反

其本酌彼泰尊百末蘭生承神嘉虞絜此德馨

亞終獻慶安 歌磬臚驩馨蕭激香颺御奄留申以貳觴
相與震澹告靈其醉庶幾聽之成我熙事

送神宣安 禮備樂成澹然將歸其留消搖象輿已轍偃
蹇欲驤羽毛紛委忽乘杳冥遺此福祉

南方百神迎神簡安 維物之精散乎太空維索之饗合
聚而同迺擊土鼓于歲之終格彼幽矣盱嚟其通

初獻盟洗升降穆安 有悅其新有匪其潔言念清祀弗
簡弗褻誠意既交品物斯列是用告虔靡神不說

奠幣吉安 百室機杼衣褐具宜民以卒歲神實惠之言

舉祀典答神之釐有篚斯陳振古如茲

神農位酌獻穆安 肇降生民有不粒食維時神農廼爲
先嗇爾耒爾耨云誰之因酌以汙尊我思古人

后稷位酌獻穆安 維后之功配天其大祀而稷之萬世
如在黃冠野服駿奔皇皇自古有年神其降康

亞終獻曼安 豐年孔多百禮以洽匪極神歡何以昭答
載酌之酒用申其勤神具醉止與物交欣

送神成安 卒爵樂闋禮儀告備神保聿歸敢以辭致順
成之方其蜡乃通自今以始八方攸同

北方百神迎神簡安 蕩蕩閭闔決氣清沈寥彷彿象輿麗

于穹霄蹇其來下肅然風票神乎安留於焉消搖

初獻盥洗升降穆安 齊誠揭虔敬恭祀事維儼之容維

潔之器雍雍樂成肅肅禮備神其燕娛錫祉庶類

奠幣吉安

同配位

神宅于幽眇眇沈沈至和塞明考我德

音神聽靜嘉儼乎若臨幣以薦誠敢有弗欽

神農氏位酌獻禋安 先嗇之功神實稱首以報以耒俶

載南畝列籍皇墳億世是守何以爲報爰潔茲酒

后稷氏位酌獻禋安 煌煌后稷實配于天司嗇作稼民

以有年匪神之私歲以醴告酌彼泰尊于德之報

亞終獻曼安 蘭生百末申以貳觴神具醉止爛其容光

遺我豐年萬億及秭俾民驩康以洽百禮

送神成安 靈之來兮蚪龍沓沓下土光景憑陵閭闔靈
之旋兮羽衛委蛇偃蹇高驤遺此蕃釐

景祐祭文宣王廟六首

迎神凝安 大哉至聖文教之宗紀綱王化丕變民風常
祀有秩備物有容神其格思是仰是崇

初獻升降同安 右文興化憲古師今明祀有典吉日惟
丁豐犧在俎雅奏來庭周旋陟降福祉是膺

奠幣明安 一王垂法千古作程有儀可仰無德而名齊
以滌志幣以達誠禮容合度黍稷非馨

酌獻成安 自天生聖垂範百王恪恭明祀陟降上庠酌
彼醇旨薦此令芳三獻成禮率由舊章

飲福綏安 犧象在前豆邊在列以享以薦既芬既潔禮
成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

充國公配位酌獻成安

括宗朝增此一曲

無疆之祀配侑可宗

事舉以類與享其從嘉栗旨酒登薦惟恭降此遐福令儀
肅雍

送神疑安 肅肅庠序祀事惟明大哉宣父將聖多能歆
馨盼嚮廻馭凌兢祭容斯畢百福是膺

大觀三年釋奠六首

迎神凝安 仰之彌高鑽之彌堅於昭斯文被千萬年哉
我膠庠神其來止思款無窮敢忘于始

升降同安 生民以來道莫與京溫良恭儉惟神惟明我
潔尊疊陳茲芹藻言升言旋式崇斯教

奠幣明安 於論鼓鍾于茲西雍梁盛肥碩有顯其容其
容洋洋咸瞻像設幣以達誠歆我明潔

酌獻成安 道德淵源斯文之宗功名糠粃素王之風碩
兮斯牲芬兮斯酒綏我無疆與天爲久

配位酌獻成安 儼然冠纓崇然廟庭百王承祀消辰惟
丁于牲于醑其從予享與聖爲徒其德不爽

送神凝安 肅莊紳綏吉蠲牲犧於皇明祀薦登惟時神之來兮盼嚮之隨神之去兮休嘉之貽

大晟府擬撰釋奠十四首

迎神凝安黃鍾爲宮 大哉宣聖道德尊崇維持王化斯

民是宗典祀有常精純並隆神其來格於昭盛容

大呂爲角 生而知之有教無私成均之祀威儀孔時維

茲初丁潔我盛粢永適其道萬世之師

大族爲徵 巍巍堂堂其道如天清明之象應物而然時

維上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲

應鍾爲羽 聖王生知闡迺儒規詩書文教萬世昭垂良

日惟丁靈承不爽揭此精虔神其來饗

初獻盥洗同安 右文興化憲古師經明祀有典吉日惟
丁豐犧在俎雅奏在庭周旋陟降福祉是膺

升殿同安 誕興斯文經天緯地功加于民寔千萬世笙
鏞和鳴粢盛豐備肅肅降登歆茲秩祀

奠幣明安 自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢
幣具成禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽

奉俎豐安 道同乎天人倫之至有饗無窮其興萬世旣
潔斯牲粢明醑旨不懈以忱神之來暨

文宣王位酌獻成安 大哉聖王實天生德作樂以崇時

祀無斃清醑惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

充國公位酌獻成安 庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百

世宜祀吉蠲斯辰昭陳尊簋旨酒欣欣神其來止

鄒國公位酌獻成安 道之由興於皇宣聖惟公之傳人

知趨正與饗在堂情文寔稱萬年承休假哉天命

亞終獻用文安 百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧

止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮

徹豆娛安 犧象在前豆籩在列以饗以薦既芬既潔禮

成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

送神凝安 有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆

茲惟馨飈馭旋復明禋斯畢威膺百福

景祐釋奠武成王六首

迎神疑安 維師尚父四履分封靈神峻密祀事實恭蕭
鄉祇薦飈馭排空如幾如式福祿來崇

太尉升降同安 上公攝事袞服斯皇禮容濟濟佩響鏘
鏘靈存惚恍嘉薦令芳神具醉止降福穰穰

奠幣明安 四嶽之裔涼彼武王發揚蹈厲周室用昌追
封廟食簡冊增芳升幣以奠磬筦鏘鏘

酌獻成安 獵渭之陽理冥嘉應非彪聿求元聖平
易近民五月報政祀典之崇於斯爲盛

言サ、
三十一
飲福綏安 神機經武隆周之寓表海分封邁燕超魯耽
耽廟貌俎豆有序薦福邦家維師尚父

送神疑安 聖朝稽古崇茲武經禮文樂舉于神之庭嘉
栗旨酒既饗芳馨永嚴列象劒舄簪纓

熙寧祀武成王一首

初獻升降同安 武德洸洸日靖四方百王所祀休有烈
光命官攝事佩玉鏘鏘思皇多祐以惠無疆

太觀祀武成王一首

酌獻成安 涼彼周王君臣相遇終謀其成諸侯來許洋
洋神靈尊載酒醕新聲爲侑笙簫備舉

紹興釋奠武成王七首

迎神凝安姑洗爲宮 於赫烈武光昭古今載嚴祀事敕

備惟欽旣潔其牲旣詣其音神之格思來顧來歆

初獻升殿同安 肅肅廟中有嚴階城匪棘匪徐進退可

則冕服是儀環珮有節神之鑒觀率履不越

奠幣明安 祀率舊典禮崇駿功齊明衷正肸鬯豐融量

幣肅備周旋鞠躬神其昭受幽贊無窮

正位酌獻成安 赫赫尚父時維鷹揚神潛韜略襟抱帝

王談笑致主竹帛流芳國有嚴祀載稽典常

留侯位酌獻 眷彼留侯竒籌贊漢依乘風雲勒成功旦

克配明禋儀刑有煥英氣如生來格來衍

亞終獻正安 道助文德言爲世師功名不泯祀事無遺
旨酒惟馨具醉在茲有嘉累獻神其燕娛

送神 日惟上戊神顧精純禮備三獻樂成七均奄留洋
洋流福無垠言還恍惚空想如存

紹興祀祚德廟八首

迎神疑安姑洗爲宮 匪孤立後惟義惟忠昔者神考追
錄乃功祀典載加進爵錫公神兮降格尚鑒褒崇

初獻升降同安 廟宇更新輪奐豐敞神靈如在英姿颯
爽執事進趨降升俯仰威儀翼翼虔祈歆饗

奠幣明安 牲薦碩大幣致精純聿升祀事茲用兼陳箱
篚既實奠獻惟寅饗我至意福祿來成

彊濟公位酌獻成安 以身託孤實惟死友撫嫗長之若
父若母潛授于韓克興厥後崇廟以獻德侈報厚

英略公位酌獻成安 立孤固難死亦匪易義輕一身開
先趙嗣肅穆廟貌烈有餘氣式旋嘉薦昭哉祀事

啓佑公位酌獻成安 於皇時宋永祚有基始繫覆護扶
而立之敢忘昭答牲分酒醺靈其燕饗益相本支

亞終獻用正安 呦呦靈宇神安且翔三哲鼎峙中薦嘉
觴凜若義氣千載彌光猗其祐之錫羨無疆

送神疑安 禮樂云備畢觴爾神翊翊音送轆輿若聞駕
言歸兮靈旂結雲祚我千億介福來臻

司中司命五首

迎神欣安 冠莪莪兮服章蕤蕤靈來下兮進止委蛇我
涓我壇我潔我俎降輿卻旌於茲享御

升降欽安 紳綏舒舒佩環鏗鏗陟降上下壇燎光明有
盥于壘有悅于巾不吳不敖庶以安神

奠幣容安 我誠既潔我豆既豐神來降斯有儼其容薦
此嘉幣肅肅雍雍何以侑之於樂鼓鍾

酌獻雍安 酌茲旨酒既盈且芬式用來歆衍衍熏熏何

以寧神薦有嘉邊何以錫民曰惟豐年

送神欣安 雲兮飄飄風兮稜稜颺返空杲日來昇歸
旆揚揚衆樂鏘鏘我神式懽惠我嘉祥

五龍六首

迎神禧安 靈之智兮躍漢潛幽欲綦擾兮無董與劉陳
金石兮佐侑牢羞庶燕享兮澤應民求

升降雅安 靈之至兮逸駕騰驤噓雲吸氣承祀日光展
詩鳴律肅莊琳琅何以膺神貺惠無疆

奠幣文安 維靈德兮變化不常沛天澤兮周流八荒奠
嘉幣兮肅雍不忘永佑民兮錫以豐穰

酌獻愷安 練吉日兮進神之堂牲既陳兮粢盛既香奠
桂酒兮容與嘉觴靈安留兮錫我福祥

亞終獻嘉安 明明天子禮文咸秩矧神之功橫被九域
雲施稱民物產滋殖嘉承惠和罔有終極

送神登安 靈之來下以兩先驅靈之旋馭五雲結車操
環應夏發匣端虞真人在御來獻珍符

志卷第九十

[General Information]

$$\square \square \square =$$
$$11 = 1111111111 \quad 11 \quad 3$$
$$\square \square = \square \square \square$$
$$\square \square \square =$$
$$\square\square\square\square = 2011.06$$
$$\square \square = 672$$

$\square\square\square\square = 8400.00\square\square\square\square\square\square$

$$DX = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 7 \ 8 \ 9 \ 1 \ 5 \ 6 \ 1$$
$$SS_{\square} = 1 \ 3 \ 1 \ 6 \ 5 \ 5 \ 2 \ 2$$

ISBN = 7 - 5013 - 4578 - 3

`000000 =J 609.22 (00 > 00 > 0000 > 000 > 00)`

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\overline{000} = \overline{000} - \overline{00} - \overline{00} - \overline{00} - \overline{00}$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

□□□□ □1□ 3. □□□□□□□□□□□□, 2011.06.

$$\square \square =$$